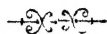

ஸ்ரீ ம த
கௌதம புத்தர்

ஸி. ஆ. ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார் பி. ஏ.

இயற்றினார்

MAHAMAHOPADHYAYA
DR. U.V. SWAMINATHA IYER LIBRARY
BESANT NAGAR, MADRAS - 600 090

கதேசமித்தரன் ஆபீஸ்
சென்னை

1920

Copy Right

ஒரு முறை

செவிக்கினிய நாவல்க
ளும், விநோத விசித்தி
ரங்களும், சுவை தது
ம்பப் பொதிந்து கிடக்
கும் கதார்த்தனாகாம்
என்னும் மாதாந்தர
சஞ்சிகை கைய ஒரு
முறை பார்த்தால் உங்
களை படிக்கச் செய்யும்.
மாதிரி காப்பி விலை
அணை 4. வி. பி. ரில்
அணை 6.

விருட சந்தா ரூ. 2.

மாளேஜர்

கதேசமித்தான் ஆரீஸ்

மதராஸ்

ஸ்ரீமத் கௌதமபுத்தர்.

ஹிமாலயமலைச்சார்பில் தோபாந தேசத்தில்
 கசில் வாஸ்துவென்று ஸ்ரீ புண்ய தேசத்தாழ்வார்.
 அதில் இக்தவாகு வம்ச பரம்பரையில் வந்த
 சுத்தீதாதனனென்ற சாம்ப குலத்தரசன் ராஜ்ய
 பாலனஞ் செய்துகொண்டிருந்தான். அவன்
 தன் பிரஜைகளாலும், இதர தேசத்து ஜனங்
 களாலும் நன்கு மதிக்கப்பட்டி, ஸ்வவரியத்திலும்
 கீர்த்தியிலும் நிகரற்றவனாய் விளங்கினான். அவன்
 ஹிமாலய மட்டமஹிஷிபான மாயாதேவி, அழ
 கிலும் மனத்தூய்மையிலும், ஜீவகாருண்யத்திலும்
 பரோபகாரத்திலும் தனக்குத் தானே ஸமமாய்
 லோகமாதாவென்று எல்லோராலும் பூஜிக்கப்
 பட்டவன்.

இந்த மஃவந்தரத்தின் ஆரம்பத்தில் பக
 வான் ஸ்ரீய ஸ்ரீமத்திக்கு உபதேசித்த கர்ம
 ஞான பக்தி ரூபமான ப்ரஹ்ம வித்தைகளை ஸ்ரீய
 புத்ரனான வைவஸ்வதமனுவும் அவருடைய புத்ர
 னான இக்தவாகுவும் பரமபராஃரமமாய் லோகத்
 தில் உபதேசித்து வந்தார்கள். அது ஜீவன்

களின் சக்திக் குறைவாலும் புத்தர்மத்தாலும் மலினமடைந்து, முடிவில் முற்றிலும் ஸ்வரூபம் மாறிவிட்டது. இப்படித் தர்மம் குலைந்து அதர்மம் மேலிடும் பொழுது, பகவான் தனக்கு நித்ய கைங்கர்யம் செய்யும் முக்தர்களை லோகத்திற்கு அனுப்பித் தானும் அவர்களின் மூலமாப் அம் சாவதாரஞ் செய்து, ஸாதுக்களை ரக்ஷித்து, நுஷ்டர்களை நாசஞ்செய்து, ஸனாதன தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி வருகிறார்.

அவ்விதமான ஸமயம் வந்ததைக் கவனித்தும் மஹாவிஷ்ணு தன் தசாவதாரங்களில் மதஸ்ய கர்ம வராஹ நரஸிம்ஹ வாமன பரசுராம ராம கிருஷ்ண ருபியாய் லோகானுகரஹம் செய்து, இப்பொழுது சுத்தோதன மஹாராஜாவுக்கும் மாயாதேவிக்கும் பிறக்கும் புத்ரனிடத்தில் தன் அம்சத்தை வைத்து அவதாரஞ் செய்ய எண்ணினார். அப்படியே மாயாதேவி கர்ப்பந்தரித்து, கலியுகம் 2461(BC 640) வைசாக பெர்ணமீயில், கரில வாஸ்து விற்கும் தேவதாஹமென்ற விடந்திற்கும் நடுவில் லம்பினி தோட்டத்தில், ஸர்வ லோக குருவாய் விளங்கும் ஓர் மஹா புருஷனைப் பெற்றாள். அவருக்கு வித்தார்த்தரென்று பெயரிட்டார்கள். கௌதமரென்று அவருடைய குலப்பெயர். சாக்ய

ரென்பது ஜாதிர்ப்பெயர். புத்தரென்பது அவரு
டைப ஞான பதவியைக் குறிக்கும் பெயர். ஆகை
யால் அவருக்கு வித்தார்த்தரென்றும் கௌதம
முனிபென்றும் கௌதம புத்தரென்றும் நாக்ய
முனியென்றும் பெயருண்டு. அவர் பிறந்த
ஸ்தலமான காசில் வாஸ்து, காசி ஸ்தூத்ரத்திற்கு
வட சிதங்கில் தூய மைல் தூரத்திலும் ஹிமாலய
புக்கை 40 மைல் கிழக்கிலுமிருந்தது. (அதற்
கருகில் தற்காலத்தில் கோஹ்ரா எனப்படும்
கோஷ்ணீ நதி ஓடிக்கொண்டிருந்தது. இப்
பொழுது அந்நகரம் பாழடைந்து விட்டது.) அப்
பொழுது அவிதரென்ற ஓர் மஹரிஷி அந்தக்
குழந்தையைத் தர்சனஞ் செய்வதற்கு, அவரைப்
பங்கிபுடன் பூஜித்து, ஸகல லோகங்களுக்கும்
அவரால் கிடைக்கப்போகிற பரம லாபத்தை
எடுத்துச் சொல்லி, (தன் உத்தேசத்தை நிறை
வேற்றினவன் என்று அர்த்தமுள்ள) வித்தார்த்த
ரென்று நாமமிட்டார்.

அவர் பிறந்த எட்டாவது தினத்தில் மாயா
தேவி உத்தம லோகங்களை யடைந்தாள்.
ஜீவாதிக்ஷி கிபுணர்கள் குழந்தையின் ஜனன
காலத்தைப் பார்த்து, அவன் சங்கரவர்த்தி
யாமாவது ஸர்வ லோக குருவாயாவது

விளங்குவானென்று சொன்னார்கள். அவருடைய பெரியதாயான மஹா ப்ரஜாபதி யென்பவர் அவரை வளர்த்து வந்தான். அவர் அதிபால் யத்திலேயே ஸகல வேத சாஸ்திர இதிஹாஸ புராண காவ்ய நாடகாலங்காரங்களையும் விக்ரைய களையும் கலைகளையும் கற்றுணர்ந்து, அழகிலும் தேஹ பலத்திலும் ஆபுதப் பயிற்சியிலும் புத்த தந்திரத்திலும் ராஜ்ய நிர்வாஹத்திலும் நிகரற்ற வராயிருந்தார்.

அவருக்கு 16 வயஸான பொழுது, கோலி தேசத்தரனும் பூர்வ பந்துஷுமான ஸுபா புத்தனென்ற ராஜாவின் புத்ரியான பம்பாஅல் லது யதோதராவென்று பெயர் வாய்ந்த ராஜ கன்பையை அவர் மணர்புரிந்தார். அவருடைய பிதா, அவர் இல்வாழ்க்கையை வெறுத்துத் துற வறம் பூண்டிவிடுவாரென்று பயந்து, ஸகல ஸௌக்யங்களும் போக போக்யங்களும் நிறைந்த அரண்மனையில் அவரை வைத்து, வியாதி கவலை துக்கமென்ற வார்த்தைகூட அவருடைய காதுில் விழாமற் செய்து, லோகத்தில் கெடுதியும் துக்க மும் உண்டென்ற விஷயமே அவருக்கு எட்டா மல் தடுத்துவிட்டார்.

ஆயினும் வித்தார்த்தருடைய மனதில் ஏதோ சொல்லமுடியாத ஓர் கலக்க முண்

டாம் ஒரு நாள் நகரத்தைச் சுற்றிப் பார்ப்பதற்காகப் புறப்பட்டார். அதை அறிந்து அவருடைய பிதா அவர் போகும் வழிகளை தேவேந்திர லோகம்போல் அலங்கரித்து, நோயாளிகள் வயஸ் முதிர்ந்தவர்கள் எழைகள் கவலை கொண்டவர்கள் யாரும் எந்தப் பிராணியும் அவருடைய கண்ணில் படக்கடாதென்று கண்டிப்பாய் உத்திரவு செய்தார். அப்பொழுது லோகத்தில் பரவியிருக்கும் அக்ஞானமும் அதின் காரியமான ஐக்கமும் முற்றிலும் ஒழியும் பொருட்டுப், பகவான் எப்பொழுது அவதாரஞ் செய்வாரோவென்று ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த தேவர்கள், அது நல்ல சமயமென்று யோசித்து, அவர் போகும் வழியில் ஓரிடத்தில் மிகவும் வயஸ் சென்ற ஓர் மனிதனைப்போல் ஓர் ரூபத்தைக் காட்டினார்கள். ராஜ குமாரன் அலுவரையிலும் தான் பார்த்திராத அம்மனிதனைக் கண்டு, தன் ஸாரதியான சன்னிவைப் பார்த்து “இது யார்? மனிதனா? அப்படியானால், இவனுடைய தலை மயிர் வெண்மையாயிருக்கிறதே! கண்கள் பஞ்சடைந்து ஒளி மழுங்கிப் பிரகாச மற்றிருக்கின்றனவே! தோல் சுருங்கி எலும்புகள் தெரியும்படியாய்த் தொங்குகின்றதே. உடம்பு வில்லைப்போல் வளைந்து

இளைந்து அழுக்கடைந்து தலையும் கையும் காலும்
 எப்பொழுதும் நடுங்கிக்கொண்டிருக்கின்றனவே!
 பற்களைக் காணோம். முகத்தில் துக்கமும் வருத்
 தமும் உபத்ரவமும் குடிகொண்டிருக்கின்றனவே
 இது என்ன ப்ராணி” யென்றார். ஸாரதி
 அதைக் கேட்டுப் பதில் சொல்லத்தயங்கி
 “ஸ்வாமி! இவையெல்லாம் கிழவயஸின் அடை
 யாளங்கள். இவன் ஆதியில் அழகான குழந்
 தையாயிருந்து, பிறகு பலமும் வீர்ப்பமும் புத்திக்
 கூர்மையும்மாய்ந்த யௌவனப் பருஷணப் பிள்ளை
 யாய்ஸ் அதிகமாய்த் தேடிநடந்தவாற்தான் அழகும்
 பலமும் குலைந்து இப்படி அலங்கோலமாயிருக்
 கிறான். இவனும் நம்மைப் போன்ற மனுஷ்
 யனேன்”யென்றான். அதைக் கேட்ட ராஜ குமார
 னுடைய ஹிருதயத்தில் கருணையும் துக்கமும்
 ஈட்டியைப் போல் ஊடுருவின. கண்ணீர் பெருக
 “ஐயோ! இப்படித்துர்க்கதியை அடைவதை ஒரு
 வரும் தடுக்கமுடியாதென்று தெரிந்திருந்தும்,
 லோக வாழ்க்கையில் ஸுகமும் ஆனந்தமும்
 திருப்தியும் எப்படி மனுஷ்யர்களுக் குண்டாகு”
 மென்றார்.

அங்கிருந்து கொஞ்ச தூரம் போய்க்கொண்
 டிருக்கையில், தேவதைகளின் தந்திரத்தால் ஓர்

நோயாளி சாலையோரத்தில் படுத்துக் கொண்
 டிருந்தான். அவன் தேஹமெங்கும் புண்க
 ளால் நிறைந்து ரத்தமும் சீழும் வடிந்துகொண்
 டிருந்தது; அதிலிருந்து நாற்றம் வெரு தூரம்
 அடித்தது; அங்கங்கள் சிகாரமாய் வீளைந்து
 நடுங்கிக்கொண்டிருந்தன; மூச்சுத்திணறிக்கொண்
 டும் உபத்ரவத்தை ஸஹிக்கமுடியாமல் பரிதாப
 மாய்க் கூலிக்கொண்டுமிருந்தான். ராஜபுத்ரன்
 ஸாரதிபை நோக்கி “இதுவுமென்ன? மனுஷ்ய
 வகுப்பைச் சேர்ந்த பிராணியோ” வென்றார்.
 சன்னா “மஹாராஜ! இவன் நம்மைப் போன்ற
 மனுஷ்யனே. தேஹ காந்தியும் அழகும் பலமும்
 வீர்யமும் பூர்ணமாய் எளிங்கிக் தனக்கு நிகரில்லை
 யென்று நம்பியிருந்தவன். ஆனால் வியாதியால்
 பீடிக்கப்பட்டுத், தேஹத்திலுள்ள தாதுக்கள்தடு
 மாறி சீர்கெட்டு, இப்படி அவனைக்குலைத்துவிட்
 டன. ஸ்திரீ புருஷர்களும் பண்டித பாமரர்களும்
 சக்ரவர்த்தியும் எழையும் எல்லாப் பிராணிகளும்
 இப்படி பரிதாபமுள்ள நிலைமையை அடைவது
 ஸஹஜமே” யென்றான். வித்தார்த்தருடைய
 மனதில் இந்த வார்த்தைகள் பழுக்கக் காய்ச்சி
 ஊற்றின சுயத்தைப் போல துளைத்தன. லோக
 மெங்கும் ஒரே துக்கருபமாய்த் தோன்றிற்று.

அதுவரையில் ஸுதத்தைக் கொடுத்து வந்த விஷயங்களெல்லாம் ஸ்வப்னம்போல் காணப்பட்டன.

அங்கிருந்து அதிவேகமாய் ரதம் ரென்று தொண்டிருக்கையில், அவர்களுக்கெதிரில் நான்கு மனிதர்கள் ஓர் சுவத்தைச் சுமந்துகொண்டு வந்தார்கள். அதைக் கண்டு வித்தார்த்தர் நடுங்கி ஸாரதிபை அழைத்து, “அதோ அந்த மனிதன் ஏன் அசைவற்றுப் பேசாமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டு படுத்திருக்கிறான்? அவனை மற்றவர்கள் ஏன் தூக்கிக்கொண்டு போகிறார்கள்? அவனுக்கு மாலைகளும் மற்ற அவங்காரங்களும் போடப்பட்டிருப்பதென்? அவனைச் சுமக்கிறவர்களும் பின் தொடர்கிறவர்களும் கண்ணீர் விட்டுப் பெருமூச்செறிந்து தலையிலும் மார்பிலும் அடித்துக்கொண்டு ஏன் புலம்புகிறார்கள்” ளென்றார். ஸாரதி “இவனுடைய தோற்றத்திலிருந்து உயிர் போய்விட்டது. செய்கையும் வார்த்தையும் எண்ணமும் ஒய்ந்துவிட்டன. இந்த ப்ரேதத்தை இவனுடைய பந்துக்களும் மித்ரர்களும் புதைக்கவோ எரிக்கவோ கொண்டுபோகிறார்கள். தங்களை விட்டு இவன் போனதற்காக இப்படித் துக்கப்படுகிறார்களென்றான்”. வித்

தார்த்தர் பபந்து நடுங்கி “மரணமென்பது இவன் ஒருவனுக்கே வந்ததா? அல்லது உலகத்தில் இன்னும் யாருக்காவது வருமா?” வென்றார். ஸாரதி “மஹாபாஜ! இவ்வுலகத்தில் மரணமடை யாத பிராணி ஒன்றுமில்லை. பிறந்த ஜந்துக்கள் இறந்தே திரவேண்டும். அதைத் தப்பினவன் இது வரையிலுமில்லை” யென்றான். வித்தார்த்தர் வாய் குளற “ஐயோ! முட ஜனங்களே! உங்களுடைய மயக்கத்தையும் அக்ஞானத்தையும் என்ன சொல்வேன்! உங்களுடைய தேஹம், மண்ணு வதைக் கவனியாமல், அஜாக்ரதையாப் லோக வாழ்க்கையில் மூழ்கிக் கவிக்கின்றீர்களே” யென் றார். அங்கிருந்து தன் அரண்மனைக்குத் திரும்பி வந்துகொண்டிருக்கையில் ஓர் தோட்டத்தில் நாவல் மரத்தடியில் ஓர் மஹா புருஷன் தேஜோ மயமாப் ஸமாதியில் உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கக் கண்டு “ஸாரதி! இவர் யாரென்று” கேட்டார். சன்னா, “மஹா ப்ரபு! காலிஷாயத்தையும் பிஷா பாத்தரத்தையுமே தனமாபுடைய இந்த மஹாத்மா பிஷீகர் ஸந்யாஸி, லோகவாழ்க்கை அபித்ய மென்றும் துக்கத்தால் நிறைந்ததென்றும் அக் ஞானமே துக்கத்திற்குக் காரணமென்றும் தியா னத்தா லயிந்து, இல்லறம் துறந்து, துறவசும் பூண்டு, துக்க ஸமுத்ரத்தைத்தாண்டி, நித்யானந்

தமென்ற பரமபுத்தை யடைந்திருக்கிறாரென்றான். ஸித்தார்த்தர் “துக்க ரூபமான ஸம்ஸாரத்திலிருந்து தப்புவதற்கு வழியுண்டானால், நான் அதைக் கண்டுபிடித்து, நித்யானந்தத்தை யடைந்து, ஸகல ஜீவிகேயிகளையும் ஜனனமாணப் பரவாகத்திலிருந்து கரை பேற்றாக்கட்டாது என்று இது வரையில் அக்ஞானத்தால் என்கண்கள் மறைக்கப்பட்டன. இப்பொழுது விழித்துக்கொண்டேன். ஸகல ஸம்ஸார பாசங்களையும் அறுத்து மோகத் மார்க்கத்தைத் தேடிப்படையும் வரையில் நய்வுதில்லை. என் முன்னோர்களைப்போல் நானும் புத்தனாவே” எனன்று பரமப்ரதிக்கௌதமச் செப்தார்.

பிறகு அவருக்கு லோகவாழ்க்கையிலும் செல்வத்திலும் அதிகாரத்திலும் விஷயஸுகத்திலும் மனம் நாடாமல், ஒவ்வொரு நிமிஷமும் யுகமாய்க் கழிந்தது. அவருடைய 29 வது வயதில் யசோதரா ராஜ்ஜியனென்றவர் புத்தரனைப்பெற்றார். அதைக் கேட்டவுடன் அவர் “இது இன்னுமோர் ஸம்ஸாரபாசம். இதையும் நான் தெறிக்க வேண்டு” மென்றார். அப்பொழுது அவருடைய பந்துவான கிருச கொதம் பென்ற பெண் அவரிடத்தில் வந்து, “தங்களைப்

பெற்ற ரிதா பாக்யசாலி. தங்களை வளர்த்த மாதா பாக்யசாலி. தங்களைப் பர்த்தாவாய் அடைந் தஸ்திரீ பாக்யசாலி, தங்களைப் ரிதாவா யடைந்த புத்ரன் பரம தன்யனென்றான்” அவன் சொன்ன நிவிருத்தமென்ற வார்த்தைக் குப்பாலிபாஷையில் பாக்யசாலியென்றும் முத்தனென்றும் இரண்டர்த்தத் தங்களுண்டு. வித்தார்த்தர் இரண்டாவது அர்த்தத்தை கிரஹித்துக்கொண்டு நீ சொல்லு வது ஸரி. என் பெற்றோர்களையும் பார்வையையும் புத்ரனையும் முத்தர்களாகச் செய்வதற்கு, நான் முதலில் ஸம்ஸார பந்தத்திலிருந்து முத்தியஸ்தப வேண்டுமென்று நீ ஞாபகப் படுத்தினதற்காக உனக்கு வந்தனஞ் செய்கிறேன் என்று தன் கழுத்திலிருந்த முத்தாஹாரத்தை அவனருக்குக் கொடுத்து “இதே குருதகஃ” “யென்றார்.

அன்றிரவில் ௩௦ ஜாமத்தில் எல்லோரும் அயர்ந் துநித்திரைசெய்துகொண்டிருக்கையில் வித்தாரத் தர் தன் பார்வையும் புத்ரனும் படுத்திருக்கும் அந்தப்புரத்திற்குப் போய் அவர்களை உற்றுப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். தான் எல்லோரை யும் விட்டுத் துறவியாய்த் தனியே சென்று மோகஷ மார்க்கத்தைத் தேட நிச்சயித்த படியால், தனக்கு அபாயந்தம் பிரியமானவர்களை ஒரு

தடவை பார்த்து விட்டுப் போகவேண்டுமென்
றும், அப்பொழுது தன் மனஸ் கலங்குகிறதா
வென்று பரீக்ஷிப்பதற்கும் அங்கே வந்தார். “உங்
களை விட்டுப் பிரிவது ஸுலபமான காரியமல்ல,
அதினால் தற்காலத்தில் உங்களுக்கு எல்லைபற்ற
வருத்தமுண்டாகும். ஆனால் இப்படியே அக்
ஞானத்திலும் துக்கத்திலும் காலமுள்ள வரை
யில் நீங்களும் நானும் ஆழ்ந்து கிடப்பதைக் காட்
டிலும், உங்களை விட்டுப் பிரிந்து மோஷ மார்க்
கத்தைத் தேடி ஜீவ கோடிகளின் துக்கத்தை
நீக்குவோன். நான் அடையும் ஞானத்திலும்
ஆனந்தத்திலும் முதலாவது பாகம் உங்களுடை
யது. உங்களுடைய நித்யமான ஷேமத்திற்காக
வே உங்களை விட்டுப் போகிறேன்” எனென்று வெளி
யில் வந்தி, தன் ஸாரதியுடன் குதிரை மேலேறிக்
கொண்டு அரண்மனையை விட்டுப் புறப்பட்டு,
அதிவேகமாய்த் தன் ராஜ்யத்தின் எல்லையை
நோக்கிச் சென்றார். இப்படி வித்தார்த்தர் அதி
பால்யத்தில் அகண்டமான ஐசுவரியத்தையும்
அதிகாரத்தையும் ராஜ்யத்தையும் போக போக்
யங்களையும் நிகரற்ற பார்வையும் புத்ரனையும் மனப்
பூர்வமாய் வருத்தமில்லாமல் துறந்து, கடையனாக்
கும் கடையனாய், வீடுவீடாய் இரந்துண்பவனாய்,
வீடுவாசலில்லாமல், அனாதியாய்ப் பரதேசியா

யிருந்து, லோக துக்கத்தைத் தீர்ப்பதற்காகத் தன் னையும் தன் ஸகல சக்திகளையும் தத்தம் செய்தார்.

தன் ராஜ்யத்தைத் தாண்டி, அநீனாவென்ற நதிக்கரைக்கு வந்து, தன் உடுப்புகளையும் ஆபரணங்களையும் ஸாரதியிடத்தில் கொடுத்து, அவனைத் தன் பிதாவிற்கு ஸமாசாரத்தைச் சொல்லும்படி அனுப்பிவிட்டுத், தான் அங்கே கண்ட ஓர் பரதேசியின் உடைகளை வாங்கித் தரித்து, தலை மயிரை எடுத்துவிட்டுக், கால்நடையாய்ப் பிம்பிஸாரனால் ஆளப்பட்ட மகத்தோத்தின் ராஜதானியான ராஜ கிருஹத்தை நோக்கிச் சென்றார், அங்கே அவரைப் பார்த்தவர்க ளெல்லோரும் யாரோ மஹர்ஷி யென்றும் தேவதைபென்றும் நினைத்தார்கள். பிம்பிஸாரன் தன் பரிவாரங்களுடன் அவரிடத்தில் வந்து, அவருடைய உறுதிபைக் கலைக்க முடியாமல், அவருடைய நிச்சயத்தை யறிந்து மெச்சிக் கைகூப்பி வணங்கித் “தாங்கள் தேடும் பொருள் தங்களுக்குக் கிடைக்கக் கடவது. அப்பொழுது என்னையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொண்டு தங்களுடைய சிஷ்யருகச் செய்துகொள்ளும்படி பிரார்த்திக்கிறேன்” என”ன்றான்.

வித்தார்த்தர் அதை அங்கீகரித்து அங்கிருந்து சென்று ஆராத் உத்ரச் பர்க்கவ

மென்ற பிரவித்தி பெற்ற பிராஹ்மண பண்டிதர்
 உலிடத்தில் சிலகால மிருந்து, அவர்களின்
 கொள்கைகளைப் பரீக்ஷித்துத், தன் ஸந்தேஹங்
 கள் தீராமல், தேவாலயங்களில் பூஜை செய்யும்
 அர்ச்சகர்களைக் கண்டு பேசி அவர்களாலும் தன
 க்கு ஸமாதானம் ஏற்படாமல், அவர்கள் செய்யும்
 பிராணி ஹிம்ஸையாலும் க்ருர கிருத்தமத்தாலும்
 மனம் நடுங்கி, உருவெலா (அங்கே அது தற்கா
 லத்தில் புத்தகயா கோவிலுக்கு ஸம்பத்திலுள்
 ளது) வென்றவிடத்தில் ஸர்யாபிகளும் போகிகளு
 மிருக்கிறார்களென்று கேள்விப்பட்டி அங்கே
 சென்றார்.

அங்கே கொண்டியர், பத்ரேயர், வியாப்யர்,
 மஹாநரமர், அசுவஜித தென்ற ஐந்து பிராஹ்மண,
 கள் கடுந்தபஸ் செய்துகொண்டிருந்தார்கள்.
 வித்தார்த்தர் அவர்களுடன் சேர்ந்து, ஆறு வரு
 ஷங்கள் வரையில் அவர்களைக் காட்டிலும் மிக
 வும் கடுமையான தபஸையும் கோரமான போக
 முறைகளையும், அனுஷ்டித்தார். அதைக் கண்டு
 அவர்கள் அவருக்குச் சிஷ்யர்களானார்கள். அப்
 படியும் தன் மனதிலுள்ள துக்கமும் ஸந்தேஹ
 மும் தீராமல் “வினாப் ஏன் தேஹத்தை வாட்டி
 ஓடுக்கிக் கொண்டேன். அன்னபான மில்லாமல்

இது மெலிந்துபோய், என் காரியத்திற்கு உப
யோகப்படாமல் போயிற்று. தபஸிலும் போக
ஸாதனத்திலும் பயனில்லையென்று கண்டு," அங்
கிரந்து எழுந்து போக வெண்ணிச் சக்தியில்லா
மல் மூர்ச்சை யடைந்தார். அப்பொழுது அவ்
வழியாற்ப் போய்க் கொண்டிருந்த ஸுஜாதை
யென்னும் பெண் அவரைக் கண்டு வருந்தி,
பாலையும் அன்னத்தையும் கொடுத்தாள். லித்
தார்த்தர் அதைப் புலித்தக் களைதீர்ந்து, அங்
கிருந்து புறப்பட்டிப், போதி விஞ்ஞாந்தினடியில்
வந்தார். (அது தற்காலத்தில் புத்தகயானில் மஹா
போதி ஆஸயத்தில் காணப்படும் அராமரம்).

அப்பொழுது ஸாயங்காலமாயிற்று. அங்கே கிழ
க்குழுமுசாய் உட்கார்ந்து கொண்டு "கான் ஜனன
மரணப் பிரவாஹத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் கார
ணத்தையும் அவைகளை ஒழிப்பதற்கு உபாயத்
தையும் கண்டு பிடித்து, பூர்ண ஞானத்தை
யடைந்து புத்தனாகிறவரையில் இவ்விடத்தி
லேயே இருப்பேனெ"ன்று பிரதிக்கை செய்
தார். அவருடைய உறுதியைக் கலைப்பதற்
கும் மனதைப் பரீக்ஷிப்பதற்கும் கோரமன்ன
ரூபங்களும் பயங்கரமான சப்தங்களும், மன
தையும் இந்திரியங்களையும் மயக்கி, வசப்

படுத்தும் பல காக்ஷிகளும் உண்டாயின. பதினான்கு லோகங்களிலுள்ள பூதப்ரேத பிசாசு யக்ஷ ராக்ஷஸ அஸூர தைத்ய கணங்களும், இந்திராதிப்ரஹ்ம லோகம் வரையிலுள்ள ஐசுவரியங்களும் போக போக்யங்களும் வித்திகளும் அவருடைய மனோதைரியத்தை, எள்ளாவேறும் அசைக்க முடியவில்லை. சற்றும் கவரமுடியவில்லை. அலையற்று ஓய்ந்து அசைவற்று அகாதமாயிருக்கும் ஸமுத்ரத்தைப் போல் சாந்த சித்தராய், ஸகல இடையூறுகளையும் பரம கருணையுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். அப்படிப் பரபஞ்சத்திலுள்ள ஸகல பந்தங்களாலும் தனக்கு யாதொரு தடையுமில்லையென்று காட்டினவுடன், ஆகாசத்திலிருந்து புஷ்பமாரி பொழிந்தது. பிரம்மாதி தேவ கணங்கள் “மஹா புருஷ! ஆசையாலும் த்வேஷத்தாலும் கோபத்தாலும் நெருங்க முடியாத காலாக்ணியே! நீயே சுத்தன், புத்தன், கருணாமூர்த்தி, உன் உத்தேசம் வித்தியாகும், பரம தத்வத்தைக் காண்பாய், ஸூர்யன் தன் கிரணங்களைப் போக்குவது போல், ஜனங்களின் மனதில் குடி கொண்டிருக்கும் அக்ஞானத்தை யொழித்து, ஞான ஸூர்யனாய் விளங்குவாயெ”ன்றார்கள்.

பிறகு வித்தார்த்தர் ஆழ்ந்த ஸமாதியி
 லிருந்து, லோகத்திலுள்ள ஸகல சூக்கத்தையும்
 பாபங்களையும் அவைகளின் பலன்களையும் ஞான
 திருஷ்டிபால் பார்த்து “ஹேம! மனுஷ்யர்கள்
 தங்களுடைய பாபச் செயல்களின் பலன்களை
 நான் பார்ப்பதுபோல் பார்க்க முடிந்தால்,
 வெறுப்படைந்து பயம் மேலிட்டுத் துன்மர்க்
 கத்தை விட்டு ஸன்மார்க்கத்தில் நடப்பார்களே.
 ஆனால் அஹங்காரமும் ஆசாபாசங்களும் அவர்
 களை மறைக்கின்றன. ஸுகந்தநயனபை விரும்
 பித்துக்கத்தை விளைவிக்கிறார்கள். தேஹம் அழிந்
 தாலும் அந்தத் துக்கம் போவதில்லை. அஹங்
 காரமும் ஆசையும் அவர்களை வந்த ஜன்மத்தி
 லும் தொடர்கின்றனவென்று ஜனன மரண
 ப்ரவாஹ ரூபமான ஸம்ஸாரத்தையும் அதின்
 காரணங்களையும் காரியங்களையும் பரீக்ஷித்துப்
 பார்த்து, ஸகல ஸந்தேஹமும் விபரீதமும் நீங்கி,
 ஸம்பூர்ண ஞானத்தையும் சக்தியையும் அனந்த
 கல்யாண குணங்களையும் அடைந்து, கர்மபாசங்
 களைத் தெறித்துத், பவஸாகரத்தைத் தாண்டி,
 நித்யமாயும் நிரதிசயமாயும் நிரவதிகமாயு மிருக்
 கும் ஜனந்தத்தை படைந்து, ஸம்யக் ஸம்புத்தராய்
 ததாகதராய் விளங்கினார். ஸர்வ ஞானத்தையும்

ஜீவகோடிகளுக்கு உபதேசிப்பதற்காக ஸாலபமாயும் வெகு சுருக்கமாயும் அமைத்து, நான்கு பாமதத்வங்களும் அவைகளை ஸாதிப்பதற்கு அஷ்டாங்க மார்க்கமுமே நாம் ஸங்கிரஹம், தத்வ ஸங்கிரஹம், மத ஸங்கிரஹ மென்று முடிவு செய்தார்.

நான்கு பாமதத்வங்கள்

1. பிரபஞ்ச மெல்லாம் துக்கமயமென்பதே முதலாவது பாமதத்வம். ஜீவன்கள் பிறக்கும் பொழுதும் துக்கமே; வளரும் பொழுதும் துக்கமே; வியாதியும் பித்தாஹமும் மரணமும் துக்கமே; நாம் விரும்பாதவைகளுடன் சேர்ந்திருக்கும்படி நேர்வதும் துக்கமே; நாம் விரும்பினவைகளை விட்டுப் பிரியும்படி நேர்வதும் துக்கமே; நாம் விரும்பினவை கிடைக்காமல் சேர்வடைவதும் துக்கமே.

2. துக்கத்தின் காரணத்தைக் கண்டுபிடிப்பதே இரண்டாவது பாமதத்வம். ஆசையேதுக் கத்தின் காரணம்; பிரபஞ்சத்திலுள்ள பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையால் நமக்கு உணர்ச்சி யுண்டாகிறது. அதிவிருந்து ஓர் தாஹம் (திருஷ்ணை) உண்டாகிறது. அது உடனே (தணிக்க) திருப்தி செய்யப்படா விட்டால் துக்க முண்டாகிறது.

நாம் என்னும் பிரமைபே பதார்த்தங்களில் ஸ்ரீ விதமான பற்றுதலுக்குக் காரணமாய் வெளிப்பாடுகிறது. நமக்கு ஸாகந்தைக் கொடுக்கக் கூடியவைகளை அனுபவித்தற்கொண்டேயே யிருக்க வேண்டுமென்ற ஆசையால் துக்க மொன்ற விலையில் மாட்டிக்கொள்ளுகிறோம். இந்தியைக்கொள்ள அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஸாகந்தை நம்மை விலக்குள் இழுக்கும் மாம்ஸந்தைப் போலாகும். துக்கமும் வருத்தமுமே பலம்.

3. துக்க நிவிருத்திபே முன்னடிவது பரம தத்வம். நானென்னும் தன்மைபை அழிப்பவனே ஆசை வலைபைத் தெறித்தவன். அவனிடத்தில் தாழ்வும் உண்டாவதற்குக் காரணம் யாதொன்று மில்லை. ஆசையென்ற நிபம் எரிவதற்கு வேண்டிய வர்த்தியும் உதலமும் அற்றால் தானே அணைந்து போம்.

4. துக்க நிவிருத்திபை அடைவதற்கு ஸாதன்மான ஆர்ய அஷ்டாங்க மார்க்கமே கான்காவது பரமதத்வம். ஸத்யமென்ற ஸார்ப்பனுக்கு முன் நானென்ற பணி அழிந்துபோம். நமது கடமைபைச் செய்வதிலேயே நோக்கமும் ஆசையும் காடும். ஞானோதயமானவன் இந்த மார்க்கத்தில் பிரவேசித்து துக்கத்தை வேரறுப்பான்.

அஷ்டாங்க மார்க்கம்:

(1) துக்கத்தையும் அதன் காரணத்தையும் நிவிர்த்தியையும் நிவிர்த்தி மார்க்கத்தையும் அக்ஞானம் முதல் பாரம்பரியாய் வரும் காரண காரிய ஸமுஹத்தையும் பற்றின ஸரியான ஞானம்.

(2) எல்லோரிடத்திலும் கிருபை யுள்ளவனாய், எல்லோரிடத்திலும் பிரீதியுள்ளவனாய், இந்திரிய ஸுகங்களை ஐழிக்கு வேண்டிமென்ற ஸரியான ஆசை.

(3) எல்லோரிடத்திலும் பிரியமாயும் நிஜமாயும் பேசும் ஸரியானவார்த்தை.

(4) ஜீவஜிம்மை திருட்டு காமம் முதலியவைகளை விலக்க வேண்டிமென்று சொல்லும் உபதேசங்களை அனுஷ்டிக்கும் ஸரியான நடத்தை.

(5) பிராணி ஜிம்மை செய்பாமலும், லாஜிரி வஸ்துக்கள் விஷம் முதலியவைகளை விற்காமலும், தனக்கு அவசியமாய் வேண்டிய அளவு பொருளை ஸம்பாதிக்கும் ஸரியான ஜீவனோபாயம்.

(6) பாப கர்மங்களைவிட்டு நற்கருமங்களையே செய்யவேண்டுமென்ற சரியான முயற்சி.

(7) ஸகல உணர்ச்சிகளையும் மனோ ஸங்கல்பங்களையும் விட்டொழித்து நிர்வாணத்தை அடைவதி

லேயே ஐரே முகமாய்ப் பிரக்கஞயை நாட்டும் ஸரியான ஞானம்.

(8) நான்கு ஞானபதவிகளும் தாண்டிப் பூர்ணப் பிரக்ஞையுடன் கிர்வாணத்தை அடைவதற்கு ஸாதனமான ஸரியான ஸமாதி.

நான்கு ஞானபதவிகள்:—

(1) சுரோதயபந்தி (ஸாதகர்களின் ஸங்கத்தாலும், தர்மோப தேசத் தை சிரவணஞ் செய்வதாலும் காமிய காரணங்களைப்பற்றி மன்னஞ் செய்வதாலும், ஸத்யம் செளக்யமென்ற குணங்களை ஸம்பாதிப்பதாலும், விந்திக்கும் நானென்ற பற்றைவிட்டு ஸந்தேஹ விபீதமற்றுச் சரியை, கிரியை, பூஜையாத்ரை முதலிய கர்ம காண்டத்தைத் துறக்க வேண்டும். தன் தேஹங்களையும் இந்திரியங்களையும் அந்தக் காரணத்தையும் சுத்தி செய்வதில் எப்பொழுதும் நோக்கமுள்ளவனாயிருக்க வேண்டும். ஜிவஹிம்ஸை செய்யக்கூடாது. நேர்மைபையும் உண்மையையும் கைப்பற்ற வேண்டும். மயக்க வஸ்துக்களிலும் காமஸுகங்களிலும் மனதைச் செல்லவிடக்கூடாது.

(2) ஸகிருதாகாமின் (இந்தப் பதவியை அடைந்தவன் இன்னும் ஒருதடவை பிறக்கவேண்டும். மேற்சொன்ன தோஷங்களை வேரறுத்துக்

கோபம் த்வேஷம் அஸூயை காமம் முதலியவைகளில் மனதை ஒரு நாளும் மறுபடியும் செல்லவொட்டாதபடி வாஸனைகளையும் ஒழிக்க வேண்டும்)

(3) அனாகாமி இவனுக்குப் இனிப்பிறப்பில்லை. மேற்சொன்ன தோஷங்கள் யாவும் அழிந்து, காமக்ரோதங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டவன்.

(4) அர்ஹத் மேற்சொன்ன தோஷங்களும் ரூப அருப லோகங்களை அடைய வேண்டுமென்ற ஆசையும் பெருமையும் மோஹமும் முற்றிலும் ஒழிந்தவன் ஒன்றையும் விரும்பாதவன். நரை திரை மூப்பு மரணம் அவனை அணுகாது. ரூப அருப காம லோகங்களையும் தாண்டி மேலான பதவியில் பிரக்கஞ்சை காட்டினவன் மனுவ்ய களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எட்டாத நிலையிலிருப்பவன்.)

மேற்சொன்ன உபதேசம் யாவும் ஒரே வாக்பதத்தில் அடங்கியிருக்கும்:—

ஸர்வபாபஸ்ய அகரணம்
குசலஸ்ய உபஸர்ப்பதா
ஸ்சித்த பர்யோத்யாபனம்
ஏதம் புத்தானு சாஸனம்

“ஸகல பாபச் செயல்களிலிருந்தும் ஒழி. ஸகல நற் கருமங்களையும் செய். உன் மனதைப் பரிசுத்த

மாகர் செய்துகொள். இதே புத்தருடைய உபதேசம்”

இப்படித் தன் ஸந்தேஹங்கள் நீங்கித், தன் பிரபதனங்கள் பலித்து, அக்ஞானந்தையும் துக்நந்தையும் ஜயித்துப், பரிபூர்ண ஞானத்துடனும் ஆனந்தத்துடனும் விளங்கிப், புத்த பகவான் மோஹநானந்தத்தை அனுபவித்தன்கொண்டு அன்விடத்திலேயே காற்பத்தொன்பது தினங்கள் தங்கியிருந்தார்.

காபஸன் பாஹ்லிகனென்ற இரண்டு சிவபாரிகள் அவ்வுழியாய் வந்து அவரை கமஸ்கரித்து, அவரால் உபதேசிக்கப்பட்டு, அவருக்கு முருகர் வது வெளகிக சிஷ்பர்நாரானார்கள். பிறகு பகவான் “நான் பரம தத்வத்தைப் பூர்ணமாய் அறிந்து விட்டேன்; ஆனாலும் லோகத்திலுள்ளவர்கள் விஷய ஸுகங்களாலும் அஹங்காரத்தாலும் மோஹத்தாலும் இதைக் கிரஹிக்க முடியாதவர்கள். என் உபதேசம் அவர்களுக்குப் பிரயோஜனத்தைக் கொடுக்குமா? நிஜமான ஆனந்தம் அவர்களுக்குத் துக்கமேயாகும். அக்ஞானமும் துக்கமும் அவர்களுக்கு ஞானமும் ஆனந்தமுமேயாகும். நான் இப்படிப்பட்டவர்களுக்குத் தர்மத்தை உபதேசித்தால், அவர்களுக்கும் யாதொரு பிரயோஜ

னமுமில்லை. எனக்கும்வின்சிரமமேயாகுமே”ன்று சற்றுத் தயங்கினார். பிறகு “ஐயோ! ததாகதர் தர்மத்தை உபதேசிக்காவிட்டால் ஸகல லோகங்களும் அக்ஞானத்தால் நசிக்குமே! ஜீவன்களுக்குள் தெரியாதவர்களும் கொஞ்சம் தெரிந்தவர்களும் ஏறக்குறைய நன்றாய்த் தெரிந்தவர்களும் பல வகையுண்டு. அவர்களில் பெரும்பாலார் கேட்காவிட்டாலும், சிலராவது கேட்டுத் தர்மத்தையனுஷ்டித்து நற்கதியடைவார்கள். அவர்களின் மூலமாய் பரம்பரையாய் இன்னும் அநேகர் முக்தியடைவார்கள்; ஆகையால் ஞானமும் மோகமும் அடையப்படும் மார்க்கத்தை விஸ்தாரமாய்த் திறந்து விட்டேன். விருப்பமுள்ளவர்கள் தாராவமாய்ப் பிரவேசிக்கலாம். அக்ஞானத்தையும் துக்கத்தையும் ஒழித்துப் பூர்ணஞானத்தையும் ஆனந்தத்தையும் அடையலாமே”ன்று நிச்சயித்தார்.

முதலில் உருவேல ஆரண்யத்தில் தன்னுடன்கடுந் தபஸ்செய்துகொண்டிருந்த ஐந்து ஸர்யாஸிகளைத் தேடிப்போய்க் காசி க்ஷேத்ரத்தில் அவர்களைக் கண்டுபிடித்தார். முதலில் அவர்கள் இவரை லக்ஷ்யஞ்செய்யவில்லை. ஆயினும் பகவானுடைய உபதேசத்தைக் கேட்டுத், தங்களுடைய மனவிவிருந்த ஸந்தேஹங்கள் நீங்கித் துக்கம் தீர்

ந்து, புத்தபகவானைச் சரணமடைந்தார்கள். அப் பொழுது பகவான் அங்கே செய்த தர்மமாய் பாஸத்திற்(துத்தர்ம சக்ரப்ரவர்த்தனமென்று பெயர். (தர்மமென்ற மஹாரதத்தின் சக்ரத்தை ஒட்ட ஆரம்பித்தது.) அந்த ஐந்து ப்ராஹ்மணர்களும் புத்த பகவானால் ஸர்யாஸம் பெற்று பிஷாசுக்க ளானார்கள். அவர்களில் கௌண்டியன் அதிகஸூக்ஷ்மபுத்தியுடன் தர்மத்தைக்கீரணித்து அநிநிவிரமாய் அனுஷ்டித்தார். அவர்கள் ஸர்யாஸத்தைப் பெறும்பொழுது தரிசரணமென்ற வாக்யங்களை உச்சரித்தார்கள்.

(1) புத்தரைச் சரணமடையுமேன். ஸர்வோத்தமர், பரிபூர்ணஸ்வரூபி, ஞானதீபகையும் பக்தியையும் மோக்ஷமார்க்கத்தையும் நமக்கு உபதேசித்தவர், ஸகல லோகங்களுக்கும் சூரு.

(2) லோகோத்தரமான தர்மத்தைச் சரணமடையுமேன். அலு கால தீதாங்களுக்கு அநீதமானது. ஒருவரால் உபதேசிக்கப்பட்ட தென்றே அதை நம்பவேண்டியதில்லை. ஒரு கிரந்தத்தில் எழுதி யிருக்கிறதென்றே அதை நம்பவேண்டியதில்லை. வெகுகாலமாய்ப் பலரால் அனுஷ்டிக்கப் படுகிறதென்றே அதை நம்பவேண்டியதில்லை. அவ்விஷயத்தில் நம்பிக்கை அவசியமில்லை. நாடே

நேரில் கொட்டு மனனஞ்செய்து பலவிதமாய் பரி
 கரித்து, நமது ஸந்தேதூற விபரிதங்கள் நீங்கிபுத்தி
 பூர்வமாய் ஒப்பும்தொண்டம் பாம தத்வமோபாயும்
 (3) ஸங்கத்தைச் சரணமாக அடைகிறேன். தர்ம
 மார்ந்தத்தில் நடக்கும்படிக்கும் சீலகாருண்யத்
 தையும் நியாயத்தையும் ஸத்பத்தையும் அனுஷ்
 டிக்கும்படிக்கும் நமக்குப் புத்த பகவானுடைய
 சிஷ்யர்கள் உபதேசிக்கிறார்கள். அவர்களும் அனு
 ஷ்டித்துக் காட்டுகிறார்கள், அதனால் கிடைக்கக்
 கூடிய உத்தமமானபதவிகளை அடைந்து நமக்குத்
 தீபம்பொலப் பிரகாசிக்கிறார்கள்.

பிறகு காசியிலுள்ள ஓர் தனிகளை வர்த்தக
 னுடைய புத்தரன் யசஸ் என்பவனும் அவனுடைய
 பிதாவும் தாயும் பார்வையும் பகவானுடைய உப
 தேசத்தைக் கேட்டுச் சிஷ்யபராணர்கள். யசஸின்
 தாயும் பார்வையாழிமே முதலாவது லௌகிக பிஷு
 ணிகள். இப்படி மூன்று மாஸங்களுக்குள் அறுபது
 பிஷுண்கள் அவரைச் சிஷ்யர்களாயடைந்தா
 ர். அவர்களை யழைத்துப் பகவான் “பிஷுண்க
 ளே! நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு திக்
 கில் யாத்ரை செய்து, தர்மத்தை எல்லோருக்கும்
 ஆண் பெண், ஏழை தனவான், பண்டிதன் பாம
 னென்ற பேதமின்றி, ஜாதிபேதமின்றி, எல்லோ

ருக்கும் உபதேசிப்பார்கள். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் உங்களால் வேஷமமுண்டாகட்டும். சீவகோடிகவரிடத்தில் பாம கருணை புரிந்து, கோபம் தீர்வதும் அனுபவை அக்ஞானம் காமம் முதலிய தோஷங்களிலிருந்து அவர்களை ரக்ஷிப்புகள். ஒவ்வொருவரும் தான் நற்கதியடைவதையே முன்பு மாபக் கொள்கைக்கூடாது. எண்ணிதந்து சீவகோடிகள் அக்ஞானத்தாலும் துக்கத்தாலும் அழிவதைப் பார்த்துக் கொண்டு, தான் ஒருவனே ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டுமென்று நினைப்பதைப் போல் மஹாபாசியுண்டோ ஆகையால் உங்களுடைய தேஷம் பிராணன் பொருள் புத்தியுத்தி வித்திகள் ஞானம் முதலிய யாவும் பரோபகாரத்திற்கும் பிறரை நற்கதியடையச் செய்வதற்குமே உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றனவென்று நிச்சயமாய் அறியுங்கள். இதைவே ஒவ்வொருவருக்கும் உபதேசிப்புகள்” என்று அவர்களை அனுப்பினார்.

முதலில் அவரைச் சிஷ்யர்களாயடைந்த ஐந்து பிக்ஷுக்களை வங்கத்திற்கு ஆதி புருஷர்கள். அக்காலத்தில் பகவான் அவர்களைப் பார்த்துத் தர்மமார்க்கத்தில் நடக்க முயலுகிறவன் தனியே யிருந்தால், எப்பொழுதாவது மனத்தளர்ந்து கவ-

னங்குறைந்து அம்மார்க்கத்திலிருந்து நழுவும்படி
 நேரும். ஆகையால் நீங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு
 வர்க்கொருவர் உதவி செய்துகொண்டு, தைரியப்
 படுத்திக் கொண்டு, வீடா முயற்சியுடன் தர்மத்
 தை அனுஸரிக்க வேண்டும். உடன் பிறந்தார்க
 ளைப்போல் ப்ரீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் ஸத்பத்
 திலும் நிகரற்றவர்களாயிருங்கள். ஸகல ப்ராணிக
 ளும் தர்ம ராஜ்யத்தில் பிரஜைகளாயிருக்கும்படி
 லோகமெங்கும் சுற்றித் திரிந்து தர்மோபதேசஞ்
 செய்யுங்கள். இதே நிக்ஷுக்களின் கூட்டம், தர்
 மத்தின் ஸங்கம், ததாகத்ரைச் சரணமடைந்துத்
 மத்தை அனுஷ்டிப்பவர்கள் எல்லாரும் இதைச்
 'சேர்ந்தவர்க' எனன்று ஸங்கத்தை ஸ்தாபித்தார்.

அப்படியே நிக்ஷுக்கள் லோகமெங்கும் யாத்
 ரை செய்து, ழரிடத்திலும் விசேஷமாய்த் தங்கா
 மல், வருஷா காலங்களில் மாத்திரம் பகவானிருக்
 குமிடத்திற்கு வந்து, அவருடைய ஸதுபதேச
 த்தை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள். உருபில்வ
 மென்ற ஸ்தலத்தில் கிருஷ்ண பக்தர்களும் அக்
 னிஷோத்ரிகளுமான ஜடிலர்களென்ற பிராஹ்மண
 ர்களுக்குத் தலைவரான மஹாகாசியபர் நதிகாசியபர்
 கயாகாசியபரென்ற மூன்று ஸஹோதரர்கள்வெகு
 செல்வாக்கும் ஐசுவரியமும் அதிகாரமும் பொருந்

தினவர்கள். புத்தபகவானுடைய அதிமானுஷ்ய சக்தியாலும் ஞானத்தாலும் மஹாகாசிபருடைய கர்வமும் அஹங்காரமும் ஒழிந்து. அவர் தன்சிஷ்யர்களான ஜடிலர்களுடன் புத்தரைச் சரணடைந்தார். அதைக் கண்டு அவருடைய ஸ்டீஷிராதர்களும் புத்தரிடத்தில் வந்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் செய்து வந்த வெளிப்பணியான அக்னிபிஷையின் ஸ்வரூபத்தைப்பற்றிப் பகவான் ஷர் உபந்யாஸம் செய்தார். “ஜடிலர்களை! பிரபஞ்சத்தில் எல்லாம் எரிந்துகொண்டிருக்கின்றன. நேதரம் முதலிய இந்திரியங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன. நமது எண்ணங்கள் எரிந்துகொண்டே யிருக்கின்றன. காமமென்ற நீ எல்லோரையும் சாம்பலாக எரிக்கிறது. இதுவும் பொதாமல் கோபம் அக்ஞானம் த்வேஷம் முதலிய எரியக்கூடிய வஸ்துக்கள் எண்ணிறந்தவை. எரிப்பதற்குக் கட்டைகள் இருக்கும் வரையில் நீ அணையாது. பிறப்பும் இறப்பும் மூர்ப்புச் சாக்காடும் துக்கமும் அழுகையும் கஷ்டமும் மனத்தளர்ச்சியும் மோஹமும் நம்மை விட்டு நீங்காது. இவைகளை நன்றாய் ஆழ்ந்து யோசிக்கும் சிஷ்யன் ஸத்யத்தை யடைய விரும்பி, நான்கு பரமதத்வங்களை யறிந்து, அவைகளை ஸாதிக்கும் ஆர்யஅஷ்டா

ங்கமார்க்கத்தில் பிரவேசிப்பான். இந்திரியங்களா
லும் எண்ணங்களாலும் அவனுக்கு அலுப்பும் வெ
றுப்பு முண்டாய், காமக் ரோதங்களிலிருந்தும்
அஹங்காரத்திலிருந்தும், விடுபட்டுப் பரிபூர்ணநிர்
வானானந்தத்தை யடைவா” னென்றார். அதைக்
கேட்டு ஜடிகளின் தலைவர்களும் சிஷ்யர்களும்
புத்தரையும் தர்மத்தையும் ஸங்கத்தையும் சரண
மடைந்தார்கள்.

பிறகு புத்தபகவான் தன் சிஷ்யர்களுடன்
மகத ராஜகானியான ராஜ கிருஷ்ணநதிற்
குச் சென்றார். அங்குள்ளவர்கள் அவரையும்
மஹாகாசிபரையும் கண்டு ஸந்தேஹித்து “ஸித்
தார்த்தர் பூர்ண ஞானத்தை யடைந்து விட்டா
ரென்று எல்லோரும் சொல்லுகிறார்களே. இப்
பொழுது காசிபரேன்ற மதாசாரியருடன் வந்
திருக்கிறாரே. இவர்களில் யார் குரு, யார் சிஷ்ய
னென்று தெரியவில்லை.” யென்று சொல்லிக்
கொண்டார்கள். அதை அறிந்த பகவான்
“காசிபா! நீ அக்ரிஷேநாத்ரத்தையும் தபண
யும் விட்டு என்னைச் சரணமடைந்ததற்குக்
காரணமென்ன? சொல்” லென்றார். காசிபர்
“கர்ம மார்க்கத்தால் நான் அடைந்த பிரயோஜ
னம் ஸம்ஸார சக்கிரத்தில் கட்டுண்டு அக்ஞானத்

திற்கும் துக்கத்திற்கும் ஆளானதே. இந்த அடிமைத்தனத்தை ஒழித்தேன். தபஸையும் விரதங்களையும் விட்டு நீர்வாண ஸுகத்தை யடையும் மார்க்கத்தில் பிரவேசித்தே” எனென்றார். அப்போது மகததேசத் தரசனான பிம்பிஸாரன் அவருடைய உபதேசங்களை வெகு சிரத்தையுடன் கேட்டு, அவருக்குச் சிஷ்யனுய்த்தன் விட்டில் பிசைந்த செய்வித்து, வேணுவனமென்ற தோட்டத்தை அவருக்கும் அவருடைய பிசுநுகளுக்கும் வலிப்பதற்காகக் கொடுத்தான். அக்காலத்தில் ஸஞ்ஜயனென்ற ஆசாரியனுடைய சிஷ்யர்களில் முக்கியமான சாரீபுத்ரன் மௌத்கலாயனென்ற இரண்டு பிராஹ்மண பண்டிதர்கள் புத்த பகவானைத் தர்சித்து, அவருடைய உபதேசங்களைக் கேட்டு ஸந்தேஹம் தீர்ந்து, தங்களுடைய சிஷ்ய கோடிகளுடன் ஸங்கத்தில் சேர்ந்தார்கள். இவர்களே அவருக்குப் பிற்காலத்தில் முக்கிய சிஷ்யர்கள். சாரீபுத்ரர் மஹா பண்டிதர், மஹாஞானி. மௌத்கலாயனர் நிகரற்ற யோகவித்திகளுடையவர்.

அனாத பிண்டிகனென்ற ஓர் தனிகன் கிராவஸ்தியிலிருந்து ராஜ கிருஹத்திற்கு வந்து, பகவானுடைய உபதேசத்தைக் கேட்டு பாபம் நீங்கிக், கவலை யொழிந்து “ஸ்வாமி! நானும் ஸன்மார்

க்கத்தில் நடந்து இயன்றவரையில் பரோபகாரஞ் செய்வவேண்டுமென்று நிச்சயித்துவிட்டேன். ஆனால் ஏன் வீடுவாசலையும் பெண்டு பிள்ளைகளையும் தன தான்யங்களையும் தொழிலையும் விட்டுப் பிசுநுகளைப்போல் நடக்கவேண்டுமா” வென்றான். அதற்குப் பகவான் “ஆர்ய அஷ்டாங்க மார்க்கத்தில் நடக்கும் யாருக்கும் ஞானமும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும். நீ சொன்ன எல்லாவற்றையும் பற்றுதலின்றி அனுபவித்து ஸரியாய் உபயோகித்தால் தோஷமில்லை. அவை யாவும் பரோபகாரத்திற்காகவே உன்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதென்ற புத்தியுடன், நீ வீட்டிலிருந்தே பெண்டு பிள்ளைகளுடன் இல்லறம் நடத்தித், தொழில்களைச் செய்து தனத்தை ஸம்பாதித்து, அதனுடன் நற்குணங்களையும் ஞானபரிபக்வத்தையும் அடையலாம். விஷயப்பற்றுள்ளவன் எல்லாவற்றையும் துறந்து பிசுநுவாய்க் குழையில் வலித்தும் பயனில்லை. ததாகதர் உபதேசிக்கும் தர்மத்தை அனுஷ்டித்துப் பயன் பெறுவதற்காக யாரும் உலகத்தைத் துறக்கவேண்டியதில்லை. வீடு வாசலில்லாமல் அலைபவேண்டியதில்லை. ஒவ்வொருவனும் அஹங்காரம் மோகம் காமம் கோபம் இவைகளை ஒழித்துச் சுத்தமான மனஸுடன் இருந்தால் அவன்

ஷ்டடிவிருந்தாலும் தபோவனத் திலிருப்பது போலவே; குடும்பத்துடனிருந்தாலும் ஸர்யாவியே” யென்றார். அதைக் கேட்டு அநாத பிண்டிகுன் தன் அளவற்ற தனத்தை ஸங்கத்தின் விஷயமாய் உபயோகிக்க விச்சயித்துச், சிராவஸ்திக்குத் திரும்பிவந்து, ஜேதவனமென்ற தோட்டத்தை மிகுந்த விலைகொடுத்து வாங்கி, ஸங்கத்திற்குத் தானஞ்செய்தான்.

அந்த ஸமயத்தில் புத்தபகவானும் சிஷ்ய கோடிகளும் அங்கே வந்த பொழுது, பிரஸேனஜித்தென்ற கோஸலாதிபதி அவருடைய உபர்யாஸத்தைக் கேட்க வந்தான். அவன் விஷய ஸுகங்களில் ஆசைபுள்ளவனென்றும், செல்வத்திலும் அதிகாரத்திலும் மிகுந்த பற்றுள்ளவனென்றும் பகவான் அறிந்து, “பூர்வ ஜன்ம பாபத்தால் இழி குலத்திற் பிறந்தவர்களும் ஸாது வைக் கண்டால் பூஜிக்கிறார்கள். அப்படியிருக்கப் பூர்வ ஜன்ம புண்யத்தால் உன்னைப்போல் மண்டலாதிபதியாய்ப் பிறந்தவன், ததாகதரைக் கண்டால் பக்தியுடன் பூஜிப்பானென்பதில் ஆச்சரியமுண்டோ? மஹாராஜ! நான் சொல்லும் உபதேசத்தை நன்றாய்ச் செவிகொடுத்துக்கேட்டு மனனஞ்செய்து, விருதயத்தில் பதிக்கக்கடவாய். நமது புண்ய பாபங்கள் சிதிலிப்போல் நம்மைப் பின் தொடரும். ஆனால் ஜீவகர்ருண்யமுள்ள

மனிதனே ஸர்வோத்தமன். உனக்கு ஒரே குழந்தையிருந்தால் அவனிடத்தில் எப்படிப் பிரீதி வைப்பாயோ அப்படி உன் பிரஜைகளிடத்தில் நடந்துகொள். அவர்களை வருத்தாதே அழிக்காதே. உன் தேஹத்தையும் இந்திரியங்களையும் அடக்கு; துன் மாரீகத்தையும் துஷ்டர்களுடைய ஸஹவாஸத்தையும் விடு; ஸன் மார்க்கத்தில் நட; பிறரை ஹிம் வித்து நீ மேன்மையடைய விரும்பாதே. ஏழைகளுக்கும் தீனர்களுக்கும் மாதா பிதாவாயிருந்து, அவர்களுடைய துக்கத்தை நீக்கு. உன் பதவியையும் அதிகாரத்தையும் செல்வத்தையுமே பெரிதா யெண்ணிக் கர்வங் கொள்ளாதே. உன்னிடத்திலில்லாத நற்குணங்களை இருப்பதாய்த் தப்பு ஸ்தோத்ரஞ் செய்யும் அயோக்யர்களைச் சேர்க்காதே. திப்பிடித் தெரியும் மரத்தில் பக்ஷிகள் தங்குமா? காமக்ரோதங்களால் எரியும் மனதில் ஸத்யமும் ஞானமும் விளங்குமா? தன்னடக்கமும் பொறுமையும் ஜீவகாருண்யமும் சாந்தியுமே உன் ராஜ்யம், உன் செல்வம், உன் பதவி, உன் ஸைன்யம். அவைகளுக்குக் கேடுவராமல் காப்பாற்றி விருத்திசெய். இந்த உபதேசம் துறவிகளுக்கும் பிக்ஷுக்களுக்கு மல்லவர்? நமக்கேனென்று இராதே. கூலிக் காரனுக்கும் அரசனுக்கும் பண்டிதனுக்கும் பாம

ரனுக்கும் போகிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் எல்லோர்க்கும் இது அவசியமானது. மலைக் குழையில்தபஸ்செய்யும் பிக்ஷுவிற்கும் குடும்பிக்கும் பேதமில்லை. அதோகதையை அடையும் தபஸ்விகளுமுண்டு; நிர்வாணத்தை அடையும் குடும்பிகளுமுண்டு. ஜனகயால் நீ அரண்மனையிலிருந்தாலும், விம் ஹாஸனத்தில் வீற்றிருந்தாலும், ரத கஜதுரக பதாதிகளால் சூழப்பட்டாலும், குடும்பத்தின் நடுவிலிருந்தாலும், பற்றில்லாமல் சாந்தியுள்ளவனாய்த் தாமரையிலேத் தண்ணீர்போல் உன்கடமைபைச் செய்யக்கடவா” பென்றார்.

பகவான் ராஜ கிருஷ்ணத்தினிருக்கும்பொழுது சுத்தோதனனென்ற அரசன் “நான் இறக்குமுன் என் புத்ரனைப் பார்க்க விரும்புகிறேன். எல்லோரும் அவனுடைய உபதேசத்தைக் கேட்டு மேன்மை யடைந்தார்கள். அவனுடைய பிதாவும் பந்துக்களும் அந்த பாக்யத்தைப் பெறவில்லை” யென்று ஸமாசாரஞ் சொல்லியனுப்பினார். அதற்கிணங்கிப் புத்தபகவான் சிஷ்யர்களுடன் கடில் வாஸ்துவக்குச் சென்றார். சுத்தோதனன் தன் மந்திரி பரிவாரங்களுடன் அவரை எதிர்கொண்டழைத்தான். “வித்தார்த்தா! என் அருமைக்குழந்தாய்! உன்னை விட்டுப் பிரிந்து ஏழு வருஷங்

MAHAMAHOPADHYAYA

DR. U.V. SWAMINATHA IYER LIBRARY

களாயிற்றே” யென்று கூறி, அவரை இறுகத் தழுவுவோண்டு மென்று ஆசை கொதித்துக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் அவருடைய அழகையும் தேஜஸையும் சாந்தியையும் கண்டு, எல்லையற்ற பக்தியும் விசுவாஸமும் உண்டாயிற்று. தனது கனனுடைய ரூபமேயொழிய மற்ற ஊவும் மாறி விட்டன. அவனை அறியாமல் அவன் கை கூப்பி முத்தலில் அவரை நமஸ்கரித்து, “என் ராஜ்யம் முழுவதையும் கொடுத்தாவது தங்களை மறுபடியும் அடைய விரும்பினேன். ஆனால் ஸகலப் பிரபஞ்சத்தையும் திரணமாக நினைத்த தங்களுக்கு இது ஒரு பொருட்டா” வென்றான். பகவான் “தங்களுடைய மனதிலுள்ள ப்ரீதியையும் அன்பையும் நான் நன்றாயறிவேன். ஆனால் அந்த ப்ரீதியையும் அன்பையும் ஸகல ஜீவகோடி களிடத்திலேயும் வைக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன். அப்படிச் செய்தால் வித்தார்த்தனென்ற ஓர் லௌகிகப் புத்ரானுக்குப் பதிலாய், ஸகல லோக குருவாயும் தர்ம ப்ரவர்த்தகராயும் ஸகல ஜீவ மித்ரனாயுமிருக்கும் ததாகதரைப் புத்ரனாய் அடைவீர்களே” ன்றார். அதைக் கேட்ட அரசன் ஆனந்தத்தால் கண்ணீர் பெருக “என் கண்களை மறைத்திருந்த இருள் நீங்கிற்று.

என்னைப் பிடித்த துக்கமென்ற பேய் பறந்து
 போயிற்று. சார்தியும் ஸுகமும் குடிகொண்
 டன. தங்களுடைய உபதேசத்தை இன்னும்
 கேட்டுத் தன்யனாவேனென்று விடைபெற்
 றுக்கொண்டு அரண்மனைக்குச் சென்றான். மறு
 நாட்காலையில் பகவான் தன் பிரசுரங்களுடன் நகரத்
 தில் பிரவேசித்து, வீடுவீடாய் பிசைந வாங்கிக்
 கொண்டு போனார். அதைக் கேள்வியுற்ற அரசன்
 பரபரப்புடன் ஓடிவந்து “என்னை இப்படி அவ
 மானஞ் செய்யலாமா? தங்களுக்கும் தங்களு
 டைய அடியார்களுக்கும் எப்பொழுதும் குறை
 வில்லாமல் அன்ன பானங்களைக் கொடுக்க எனக்
 குச் சக்தியில்லையா” வென்றான். பகவான் “இது
 என் முன்னோர்களின் ஆசாரம்”. அரசன்
 “அதெப்படி? தங்களுடைய முன்னோர்கள்
 மஹாராஜாக்கள். ஒருவரும் இப்படி வீடு
 வீடாய்ப் பிசைந எடுத்ததில்லை.” பகவான்
 “மஹாராஜ! தாங்கள் அந்த ராஜஸந்ததியில்
 பிறந்தவர்கள். என் பரம்பரை வேறு. அனாதி
 காலமாய் லோகத்தில் தர்மோபதேசஞ் செய்த
 புத்தர்களுடைய ஸந்ததியைச் சேர்ந்த நான்,
 அவர்களுடைய ஆசாரத்தை அனுஸரித்து வீடு
 வீடாய்ப் பிசைநயெடுத்து ஜீவனம் செய்கிறேன்.

அதிருக்கட்டும். ஒருவனுக்கு அளவற்ற திரணியும் கிடைத்தால் அதில் உத்தமமான பாகத்தைத் தன் பிதர்விற்கு ஆனந்தத்துடன் கொடுப்பதுபோல், தர்மமென்ற ஒப்பற்ற நிதியை நான் ஸம்பாதித்துத் தங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்” எனன்று, “அக்ஞானமென்ற ஸ்வப்னங்களை விட்டுடாழிந்து ஞானக்கண்களைத் திறந்துபார். தயங்காதே. பரம தத்வத்தைச் செவிகொடுத்துக்கேள். மனதில் பதித்துவை. தர்மத்தைக் குறைவற அனுஷ்டிப்பாய். நித்யமாயும் நிகரற்றதாயும் எல்லையற்றதாயுமிருக்கும் ஆனந்ததையடையலா” மென்றார். பிறகு அரசன் பகவானைச் சிஷ்யர்களுடன் அரண்மனைக்கு அழைத்துப் போய்ப் பூஜித்தான்.

யசோதரையென்ற (பூர்வாசிரமத்தில்) அவருடைய பார்வையையும் ராஜமூலனென்ற புத்ரனும் மாத்ரம் அங்கே வரவில்லை. அரசன் அவளுக்குச் சொல்லியனுப்ப, “நான் அவருடைய ப்ரீதிக்கும் விசுவாஸத்திற்கும் பாத்ரமாயிருந்தால் விக்ரமார்த்தர் நானிருக்குமிடத்திற்கு வந்து என்னைப் பார்ப்பாரே” என்று பதிலனுப்பினான். பகவான் தன் பந்துக்களெல்லோரையும் மரியாதை செய்து, “யசோதரை எங்கே யே”ன்றார். அவருடைய

அபிப்பிராயத்தை அரசனால் அறிந்து, தானும் தன் சிஷ்யர்களான ஸாரீபுத்ரரும் மௌத்கல்யாயனரும் மாத்ரம் அர்த்தப்புரத்திற்குச் சென்றார்கள். “ஸம்ஸார பந்தத்திலிருந்து நான் விடுபட்டவன். ஆனால், ராஜபுத்ரியோ அப்படி விடுபட்டவனல்ல. என்னை வெகு காலமாய்ப் பார்க்காததால் அவள் எல்லையற்ற துக்கங்கொண்டிருக்கிறாள். அவளுடைய துக்கத்திற்கு இடங்கொடுக்காவிட்டால் ஹிருதயம் பிளந்து இறப்பாள். அவளுடைய அபார பிரீதியாலும் விசுவாஸத்தாலும் அவள் ஒருவேளை ததாகதரைத் தொட்டாலும் நீங்கள் தடுக்கவேண்டாமென்று சொன்னார். பகவானைக் கண்டவுடன் யசோதரை, வெள்ளத்தால் கரைபுரளும் நதியைப்போல், மனந் தாங்காமல், தான் பர்த்தாவென்று முன்பு பழகின வித்தார்த்தர் இப்பொழுது ஜகத்குருவாடும், தர்மோபதேசகராயும், லோகநாதனாயிருக்கும் புத்த பகவானென்பதை மறந்து, கோவென் றலறிக்கொண்டு அவளுடைய பாதங்களில் விழுந்து கண்ணீர்விட்டழுதாள். பிறகு அரசனும் பிசுஷுகளும் இருந்ததைக் கண்டு வெட்கமடைந்து, எழுந்து சற்று தூரத்தில் பக்தியுடன் கைகட்டி நின்றாள். அப்பொழுது அரசன் “ஸ்வாமி! யசோதரையை மன்

னிக்கவேண்டும். இந்த ஏழு வருஷங்களாய்த்தாங்கள் அனுஷ்டிக்கும் கடுமையான விரதங்களை இவளும் அனுஷ்டித்துத், தங்களையே த்யானித்துக்கொண்டு ஸகல ஸுகங்களையும் வெறுத்து, இதர ஞாபகமே யில்லாமல் காலங்கழிக்கிறாள். அவளுடைய அபார ப்ரீதியால் இப்படிச் செய்தானே யொழிய வேறல்ல” வென்றான். பகவான் அவனை அழைத்துப் ப்ரீதியுடன் பேசி, அவள் பூர்வ ஜன்மங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் தனக்குப் பார்வையாயிருந்ததையும், தன் விரதமும் கோஷிக்கையும் நிறைவேற்றும்படி அனுகூலமாய் நடந்துகொண்டதையும், அந்த மஹா புண்யத்தின் பயனாகவே தான் புத்தரான இந்த ஜன்மத்திலும் தனக்குப் பார்வையாயிருக்கும் மஹாபாக்யத்தைப் பெற்றதையும், அவளுக்கு நிகர் யாருமில்லை யென்பதையும் எடுத்துச் சொன்னார்.

பிறகு மஹாப்ரஜாபதிக்கும் சுத்தோதனனுக்கும் பிறந்த புத்ரான ஆனந்தனும், யசோதரையின் ஸஹோதரனான தேவதத்தனும், அனிருத்தனென்ற தத்வஞ்ஞானியும், உபாலியென்ற நாபிதனும், புத்தரைச் சரணமடைந்து சிஷ்யர்களானார்கள். அவர்களில் ஆனந்தர் பகவானை விட்டு ஒரு நிமிஷமும் பிரியாமல், அவருடைய

நிர்வாண தசைவரையில் ஸுகல சக்ருஷையும் செய்துவந்தார். பகவானுடைய பரம ப்ரீதிக்குப் பாத்ரம் இவரே.

பிறகு ஒரு நாள் யசோதரை, ஏழு வய ஸுள்ள ராஹுலனை அலங்கரித்துக், “குழந்தாய்! கோடி ஸூர்யனைப் போல் விளங்கும் அதோ விருக்கும் மஹான் உன் பிதா. அவரிடத்தில் நான்கு நிகரற்ற நிதிகள் இருக்கின்றனவாம். நான் அவைகளைப் பார்த்ததில்லை. நீ போய் ‘அந்தப் பிதாராஜித தனத்தை நியாயப் படி உனக்குக் கொடுக்கவேண்டுமென்று கேளு’” என்று. ராஹுலன் பிதாநன்னத்தைப் புஜித்துக்கொண்டிருந்த பகவானிடத்தில் போய், மீசுந்த ப்ரீதியுடன் பயமில்லாமல் “அப்பா! தன்களுடைய நிழலில் இருப்பதுகூடச் சொல்ல முடியாத ஸுகத்தைக் கொடுக்கிறதே” என்று. ததாகதர் ஒன்றுஞ் சொல்லாமல் ஸாரீபுத்திரனைப் பார்த்து “என் மகன் தன் பிதாராஜித தனத்தை வேண்டுமென்கிறான். அனித்யமான செல்வத்தை அவனுக்குக் கொடுத்து, அவனுக்குக் கலையும் வருத்தமும் வளரும்படி செய்யக்கூடாது. என்று மழியாத நிர்வாண ஸுகத்தைக் கொடுக்கும் மார்க்கத்தையே அவனுக்குப்

பித்ரார்ஜித தனமாய்க் கொடுப்பே”னென்று,
 “சுழந்தாய்! என்னிடத்தில் தங்கம், வெள்ளி,
 ரத்னங்கள், பாணை, குதிரைகளில்லை. ஆனால்,
 ஞானரூபமான செல்வம் உனக்கு வேண்டியிருந்
 தால், அவைகளை வைத்துக் காப்பாற்றுவதற்குத்
 திறமை யிருந்தால், நான்கு பரம தத்வங்களையும்,
 அவைகளை அடையும் அஷ்டாங்க மார்க்கத்தை
 யும் உபதேசிக்கிறேன். எது வேண்டுமெ”ன்றார்.
 ராஹுலன் உறுதியுடன் “ஞான தனமே
 வேண்டு”மென்றான். அன்று முதல் அவன் பக
 வாணைச் சிஷ்யனாய் அடைந்து, அவருடனே வஸி
 த்து வந்தான்.

பிறகு வெகுகாலங் கழித்துச், சுத்
 தோதனன் வயது மெலிந்து பிணியால் வாடி,
 தான் தேஹத்தை விடவேண்டிய காலம் ஸம்,
 பித்ததென்றறிந்து, புத்த பகவானுக்குச் சொல்லி
 யனுப்பினான். அவர் உடனே அவனிடத்திற்கு
 வந்து, ஸகல சுச்ஞவைஷயையும் செய்து, பரம தர்
 மத்தை உபதேசித்தவுடன், அவன் பூர்ணஞான
 மடைந்து, புத்தபகவானுடைய மடியில் தலையை
 வைத்துக்கொண்டே தேஹத்தை விட்டு, நிர்
 வாரண பதவியை அடைந்தான்.

ஸ்திரீகளை ஸங்கத்தில் சேர்க்க வேண்டுமென்று பல தடவை யசோதரையும் மஹாப்ரஜாபதியும் இன்னும் பல பெண்களும் ததாகதரை மிகவும் வேண்ட, அவர் நெடுநேரம் யோசித்து, அவர் களைச் சிஷ்யர்களாக்கி, உபாவிதைகளென்றும் பிக்ஷுணிகளென்றும் பெயரிட்டுத், தனியே ஒரு ஸங்கத்தை ஏற்படுத்தினார். அப்பொழுது பிக்ஷுன்கள் “ஸ்வாம்! நாங்கள் ஸ்திரீகளிடத்தில் நடந்துகொள்ளவேண்டிய விதமெப்படி” யென்றார்கள். பகவான் “ஸ்திரீகளை ஒரு பொழுதும் கண்ணெடுத்துப் பார்க்க வெண்டாம். அப்படிப் பார்க்கும்படி நேர்ந்தாலும் அவளைப் பார்க்காததுபோல் நடக்கவேண்டும். அவளுடன் பேசவேண்டாம். அப்படிப் பேசும்படி நேர்ந்தாலும், பிக்ஷுவாகிய நான் பாபம் நிறைந்த இவ்வுலகத்தில் தாமரையிலைத் தண்ணீர் போல் சேற்றால் அசுத்த மடையாமல் இருக்கக் கடவே, நென்று சுத்தமான மனதுடன் பேசுங்கள். உங்களைவிட வயஸ் முதிர்ந்தவளாயிருந்தால் அவளைப் பெற்றதாயைப் போலவும், ஸமமான வயஸுடையவளாயிருந்தால் உடன் பிறந்தவளைப் போலவும், குறைந்த வயஸுடையவளாயிருந்தால் பெண்ணைப்போலவும் நினைபுங்கள். ஸ்திரீயை ஸ்திரீ

‘யென்று பார்க்கிறவனும்,’ ஸ்திரீயை ஸ்திரீ
 ‘யென்று தொடுகிறவனும் விரதத்தை மீறினவன்.
 ததாகதரின் சிஷ்யக் கூட்டத்திலிருந்து தள்ளப்
 பட்டவன்.’ அசுத்தமான எண்ணங்களுடன் ஸ்திரீ
 யைப் பார்ப்பதைக் காட்டிலும், பழுக்கக் காய்ச்
 சின இரும்பால் கண்களை எரிப்பது நலம். அசுத்த
 மானமனதுடன் ஓர் ஸ்திரீயுடன் தனித்திருப்பதை
 காட்டிலும்; கோபங்கொண்ட புலியின் வாயில்
 தலையை நுழைப்பது நலம். ஆகையால் நீங்கள்
 நடக்க வேண்டிய தெப்படி? ஸ்திரீயின் அழகை
 யும் லாவண்யத்தையும் ரூபத்தையும் சொற்களை
 யும் மனுவ்யர்களை மயக்கும் பல வித உபாயங்
 களையும், உங்களுக்குப் பரம சத்ருக்களென்றும்
 யமனுடைய காலதண்டமென்றும் நினைத்து
 மனதை யடக்குங்கள். புத்தரையும் தர்மத்தையும்
 தியானஞ் செய்யுங்க ளெ”ன்றார்.

பிக்ஷுகளின் ஸங்கத்தில் சேர்ந்த ஒவ்வொரு
 வரும் எப்பொழுதும் அடியிற் கண்ட வீட்டுப்பதார்
 த்தங்களை வைத்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும்:—
 வஸ்திரம், அரைக்கச்சை, பிக்ஷாபாத்ரம், தண்
 ணீர் வடிக்கட்டும் வஸ்திரம், கௌரகத்தி, ஊசி,
 விசிறி, மிதியடிகள். அதிகாலையில் பொழுது வீடி
 யுமுன் எழுந்து, குளிர்ந்த ஜலத்தில் ஸ்நானஞ்

செய்து, மடத்தையும் போதிவிருகூத்தின் அடியையும் சுத்தஞ் செய்து, அன்றைக்கு வேண்டிய ஜலத்தைக் கொண்டு வந்து வடிக்கட்டி வைத்து விட்டுத், தியானத்திற்கு ஆரம்பிக்கவேண்டும்; பிறகு போதி மரத்தினடியில் புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பித்துப், பிஷாபாத்ரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வீடு வீடாப்ப் பிஷா வாங்கவேண்டும். வீட்டிற்குள் போகக்கூடாது. வெளியே மௌனமாய் நின்றுகொண்டு, கிருஹஸ்தர்களால் கொடுக்கப்பட்ட அன்னத்தை வாங்கிக்கொண்டு, மனவில அவர்களை ஆசீர்வாதஞ் செய்யவேண்டும். ஒன்றும் கொடுக்காவிட்டாலும் அவர்களை அப்படியே ஆசீர்வாதம் செய்துவிட்டு, அங்கே தங்காமல் அப்புறம் போகவேண்டும். மடத்திற்குத் திரும்பி வந்து, கைகால்களைக் கழுவிக் கொண்டு, போஜனஞ் செய்து பிறகு தியானிக்க வேண்டும். பிறகு மதக்ரந்தங்களைப் படித்து கொண்டிருந்து, அஸ்தமன ஸமயத்தில் மடத்தையும் போதி விருகூத்தினடியையும் சுத்தஞ் செய்து, தீபத்தை ஏற்றிவிட்டுத், தன் முத்தோர்களின் உபதேசங்களையும் பிரஸங்கங்களையும் சிரத்தையுடன் கேட்டுத், தான் அன்று செய்திருக்கும் தவறுகளை அவரிடத்தில் தெரிவித்துப், புத்த

பகவானையும் தர்மத்தையும் ஸங்கத்தையும் தியானித்துக்கொண்டே நித்ரை செய்யவேண்டும். தன் தேஹந்தையும் ஸுகதுக்க உணர்ச்சியையும் மனதையும் தர்மத்தையும் பற்றித் தியானஞ் செய்யவேண்டும். தசசீல மென்ற பத்து விதிகளை ஒவ்வொரு பிக்ஷுவும் அனுஷ்டிக்கவேண்டும்.

(1) எந்தப் பிராணியையும் கொல்லக்கூடாது. (2) பிறருடைய பொருளைத் திருடக்கூடாது. (3) ஸ்திரீகளுடன் சேரக்கூடாது. (4) பொய் கடுஞ்சொல் பரநிந்தை முதலியவைகளை விலக்கவேண்டும். (5) மயக்கத்தைக் கொடுக்கும் பதார்த்தங்களை உபயோகிக்கக்கூடாது. (6) நடுப்பகலுக்குப் பிறகு போஜனஞ் செய்யக்கூடாது. (7) பாட்டு நர்த்தனம் வாத்யங்கள் நாடகம் முதலிய தயாத்பொதுக்காகுகளை விலக்கவேண்டும். (8) மாலைகள் வாஸனைத்திரவியங்கள் பூச்சுகள் தைலங்கள் ஆபரணங்கள் முதலியவைகளை விலக்க வேண்டும் (9) உபரமாயும் அகலமாயும் மிருக்கும் படுக்கைகளை உபயோகிக்கக்கூடாது. (10) தங்கம் வெள்ளி ரத்னங்களை வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இவைகளில் முதல் ஐந்தும் (பஞ்சசீலம்) பிக்ஷுகளாலும் சீருகஸ்தர் களாலும் அனுஷ்டிக்கப் படலாம். ஆனால் 3-வது விதி சிருஹஸ்தர்களுடைய விஷி

7582

ஸ்ரீமத் கௌதம புத்தர் (781) 47

யத்தில் தன் பார்வையைத் தவிர இதர ஸ்திரீ
களைச் சேரக்கூடாதென்று மாற்றவேண்டும். 6, 7
8 வது விதிகள் கிருஹஸ்தர்களால் இயன்றவரை
யில் அனுஷ்டிக்கப்படலாம்; விசேஷ புண்பத்
தைக் கொடுக்கும். கிருஹஸ்தர்கள் சிலகாலம்
வரையில் பிரிவுகளின் மடத்தில் வலித்துக்
கொண்டு தசரீலங்களை அனுஷ்டிப்பதுமுண்டு.
1, 3, 5 வது விதிகளை அனுஷ்டிக்காததால் லோக
த்தில் செர்யப்படும் ஸகல பாபங்களும் அவை
களின் பயனான துக்கமும் உண்டாகின்றன. பத்து
வாஸதிக் குட்பட்டவனைச் சிஷ்பனாய்ச் சேர்க்கக்
கூடாது. 20 வாஸதிற்கு மேற்பட்டவனையே பிரிவு
வாய்ச் சேர்க்கவேண்டும். ஒவ்வொரு பக்ஷத்
திலும் அஷ்டாபி சதுர்த்தகி திரயோசித யென்ற
முன்று தினங்களும் உபவாஸத் தினங்களாய்
அனுஷ்டிக்க வேண்டும். அந்தத் தினங்களில் உப
வாஸமிருந்து, தியானம் மதக்கிரந்த அத்யயனம்
தர்மப் பிரஸங்கம் முதலிய நற்கருமங்களால்
பொழுதைப் போக்கவேண்டும். பிரிவுக்கள்
தாங்கள் செய்திருக்கக் கூடும் தவறுகளை ஸங்
கத்திற்கு முன்பாகத் தெரிவித்து மனசுத்தி
அடையவேண்டும். இதற்கே பிரதி மோக்ஷ
மென்று பெயர். அந்தத் தினங்களில் கிரஹஸ்த

தர்கள் அந்தந்த மடங்களில் (ஹாரம்) கூடிப், பிக்ஷுக்களின் "பிரஸங்கங்களைக் கேட்பார்கள். அந்தத்தினங்களில் தங்களுடைய குற்றங்களைத் தெரிவிக்காத பிக்ஷுக்கள் ஹபாபத்தைச் செய்தவர்களாவார்கள்.

ஒரு ஸமயத்தில் சில பிக்ஷுக்கள் லௌகீக புத்தி மேல்நாடித் தாங்கள் ஒருவர்க் கொருவர் பொய்யாய்ப் புகழ்ந்துகொண்டு, அதிமானுஷ்ய சக்திகளையுடையவர்களென்று கிருஹஸ்தர்களுக்குக் காட்டி, அவர்களால் பூஜிக்கப்பட்டு, விசேஷ ஸௌக்யங்களையும் பொருள்களையும் ஸம்பாதித்ததைக் கேள்விப்பட்டும், பகவான் எல்லோரையும் அழைத்து "இன்று முதல் தன் ஞானத்தையும் சக்தியையும் ஆசாரத்தையும் பற்று மற்றொரு வனுடன் சொல்லிக்கொள்ளுகிறவனும், மந்திரங்களாலும் யந்திரங்களாலும் சக்திகளை அடைய விரும்புகிறவனும், அவைகளால் பிறரை வசப்படுத்துகிறவனும், ஸங்கத்திலிருந்து விலக்கப்படுவானென்று ஆக்ஞாபித்தார்.

புத்த பகவான் வருஷத்தில் எட்டு மாஸங்கள் வரையில் விசேஷமாய் ஒரிடத்திலும் தங்காமல் பிரயானஞ்செய்துகொண்டு, அங்கங்கே ஜனங்களுக்குத்தர்மத்தை உபதேசிப்பார். மழைக்காலத்

தில் நாலு மாஸங்கள் வடையில் ஆரங்கலாலும் தனவான்களாலும் அங்கங்கே கட்டப்பட்ட பர்ன சாலைகளிலும் விஹாரங்களிலும் தங்குவார். இவைகளில் ஜேதவனம் வெஜுவனம் பூர்வாராமம் நயக்ரோதாராமம் நிஷ்பத்தனாராமம் என்றவை வெகு பிரஸித்தி பெற்றவை.

புத்த பகவானுடைய தர்மோபதேசம்:—ஒரு நாட்காலையில் சிருகாலனென்ற கிருஷ்ணத்தன் ஸ்நாநஞ்செய்து கை கூப்பி, ஸகல திக்ருதனையும் நோக்கித்தர்ப்பணஞ் செய்துகொண்டிருந்தான். பகவான் “எனிப்படிச் செய்கிற” யென்றார். அவன் “நான் முன்னோர்களின் ஆசாரப்படி தர்ப்பணம் செய்து ஸகல திக்ருதனிலிருந்தும் எனக்குக் கெடு திரேராமல் கார்த்துக்கொள்வாகிறேன்” என்று. பகவான் “நீ செய்வது ஸரிபே. ஆயினும் கிழக்கில் பெற்றோர்களைக் குறித்தும், தெற்கில் குருக்களைக் குறித்தும், மேற்கில் பெண்டு பிள்ளைகளைக் குறித்தும், வடக்கில் பந்து மித்ரர்களைக் குறித்தும் ஆகாசத்தில் ஸாதுக்களைக் குறித்தும் பூமியில் தனக்குத் தாழ்ந்தவர்களைக் குறித்தும் தான் செய்ய வேண்டிய கடமைகளைக் குறைவறச் செய்வதே ஸரியான தர்ப்பணமாகும். விசேஷ பயனைக் கொடுக்கும்.

(1) பெற்றோர்கள் குழந்தைகளைத் துன்மார்க்கத்திலிருந்து விலக்கவேண்டும். (2) ஸன்மார்க்கத்தில் பழக்கவேண்டும் (3) உபயோகமுள்ள வித்தைபயப்பவது தொழிலையாவது கற்பிக்கவேண்டும் (4) தகுந்தபடி விவாஹஞ்செய்விக்கவேண்டும். (5) பிதிரார்ஜிதத்தை நியாயமாய்ப் பங்கிட்டுக் கொடுக்கவேண்டும்.

(1) குழந்தைகள் தங்களை வளர்த்த பெற்றோர்களைக் காப்பாற்றவேண்டும், (2) அவர்கள் செய்து வந்த குடும்பக் கடமைகளை தாங்கள் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும் (3) அவர்களுடைய பொருளைக் காப்பாற்றவேண்டும் (4) அவர்களுக்கு ஸந்ததியாய் இருக்கத் தகுந்தபடி நடக்கவேண்டும். (5) அவர்கள் காலஞ் சென்றபிறகு அவர்களுடைய ஞாபகத்தைக் கொண்டாட வேண்டும்.

(1) சிஷ்யர்கள் குருக்களைக்கண்டவுடன் எழுந்திருக்கவேண்டும் (2) சச்சுருஷை செய்யவேண்டும். (3) கட்டளைகளைநிறைவேற்றவேண்டும். (4) அவர்களுடைய ஸௌகரியத்திற்கு வேண்டிய பதார்த்தங்களை கொடுக்கவேண்டும். (5) அவர்களுடைய உபதேசத்தைச் சிரத்தையாய்க் கேட்கவேண்டும்.

(1) குருக்கள் சிஷ்யர்களுக்கு வித்யைகளையும் கலைகளையும் உபதேசிக்க வேண்டும், (2) உபதே

சித்ததை மறக்காமலிருக்கச் செய்யவேண்டும். (3) ஸன்மார்ச் கத்திலேயே பழங்கவேண்டும்(4)பந்துக் களிடத்திலும் மித்ரர் களிடத்திலும் அவர்களைப் பற்றி சிலாஹிக்கவேண்டும். (5) அபாபங்களிலிருந்து அவர்களைக் காப்பாற்றவேண்டும்.

(1) கணவன் மனைவியை மரியாதைபுடன் நடத்தவேண்டும் (2) பிரியத்துடன் நடத்த வேண்டும் (3) வேறொருவரை விரும்பக்கூடாது. (4)பிறரால் அவருக்குக் கௌரதை செபிக்க வேண்டும். (5) தகுந்த வஸ்திரங்களையும் அபரணங்களையும் கொடுக்கவேண்டும்.

(1) மனைவி புருஷனுடைய வீட்டுக் காரியங்களை ஸரிவர நடத்தவேண்டும். (2) அனுவசியமான செலவுசெய்யாமல் செட்டாய் இருக்க வேண்டும். (3) திறமைபுடனும் சுறுசுறுப்புபுடனும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்ய வேண்டும். (4) பந்து மித்ரர்களைத் தகுந்தபடி உபசரிக்கவேண்டும். (5) பதிவ்ரதா தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

(1) மித்ரர்களிடத்தில் மரியாதையுடன் பேச வேண்டும். (2) அவர்களுடைய கோபத்தை விருத்தி செய்யவேண்டும். (3) தனக்கு ஸமான

மாய் அவர்களை நடத்தவேண்டும். (4) தன்பொருள்களை அவிசியம் நேரும்பொழுது அவர்களுக்குக் கொடுத்ததவ வேண்டும், (5) அடிக்கடி அவர்களுக்குப் பழையமானஞ் செய்பவேண்டும்.

(1) மித்ரர்கள் நமக்கு அபாயகாலத்தில் அடைக்கலங் கொடுக்க வேண்டும். (2) கஷ்டம் நேரும் பொழுது கூட விருந்து உதவி செய்ய வேண்டும். நாம் அஜாக்கனையாயிருக்கும் பொழுது நம்மைக் கவனித்து ரகசிக்கவேண்டும். (4) நாம் வீண் செலவு செய்யாமல் நமது பொருளைக் காப்பாற்ற வேண்டும். (5) நமது குடும்பத்திற்கு உதவி செய்யவேண்டும்.

(1) ஸாதுக்களிடத்தில் நாம் பிரியமான வார்த்தைகளைச் சொல்ல வேண்டும். (2) அவர்களுக்குப் பிரியமான செய்கைகளையே செய்பவேண்டும். (3) அவர்களைப்பற்றிப் பிரியமாப்நனைக்கவேண்டும். (4) அவர்களைக் கண்டவுடன் உபசரிக்கவேண்டும். (5) அவர்களுக்கு வேண்டிய ஸௌகர்யங்களைச் செய்பவேண்டும்.

(1) ஸாதுக்கள் நம்மைப் பாபத்திலிருந்து விலக்க வேண்டும். (2) புண்யத்தைச் செய்யும்படிப் போதிக்க வேண்டும். (3) ஸந்தேஹங்களை நீக்க

வேண்டும். (4) தர்மத்தை உபதேசிக்கவேண்டும்
(5) எப்பொழுதும் விசுவாஸீமாய் நடத்த
வேண்டும்.

(1) பிரபுக்கள் சேவகர்களுடைய பலத்திற்குத்
தகுந்தபடி வேலை கொடுக்கவேண்டும். (2) தகு
ந்த உணவையும் கூலியையும் கொடுக்கவேண்
டும். (3) நோயால் வருந்தும்பொழுது சிகிதையை
செய்ய வேண்டும். (4) அடிக்கடி விடுமுறை
நாள்களைக் கொடுக்க வேண்டும். (5) அபூர்வ
மான தின் பண்டங்கள் கிடைத்தால் அவர்களுக்கு
குக் கொடுக்கவேண்டும்.

(1) வேலைக்காரர்கள் பிரபு எழுந்திருப்பதற்கு
முன் தாங்கள் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
(2) அவர் நித்திரை செய்ததற்குப் பின் நித்திரை
செய்ய வேண்டும். (3) கொடுத்ததைக் கொண்டு
திருப்தியடைய வேண்டும். (4) எப்பொழுதும்
நிஜத்தையே ஸந்தோஷத்துடன் பேசவேண்டும்.
(5) அவனைப்பற்றிப் பிறரிடத்தில் புகழ வேண்டும்

இப்படி ஆறு திக்குகளையும் பூஜிக்கிறவன் கிர
ஹஸ்த தர்மத்தைப் பூர்ணமாய் அனுஷ்டித்து
நற்கதி யடைவா னென்றார்.

கேவலம் பிறப்பினாலேயே ஒருவன், இழி
குலத்தானாகமாட்டான். நடத்தையால் மாத்

திரம் ஒருவன் இழிகுலத்தானாகிறான் நடத்தை யால் மாத்ரம் பிராஜ்ம்மணனாகிறான் (வாஸல ஸூத்ரம்).

கோபம் குடி விடிவாதம் மதத்வேஷம் வஞ் சனை பொருமை தற் புகழ்ச்சி பரநிந்தை கர்வம் துஷ்ட ஸகவாஸம் இவையே ஒருவனை அசத்த மாகச் செய்யும்; மாம்ஸத்தை புஜிப்பதால் மாத்ரம் ஒருவன் அசத்தமாக மாட்டான். மீன் மாம்ஸம் முதலியவைகளைத் தின்காததாலும் நிர்வாணமா யிருப்பதாலும் தலைபை மெட்டி யடித்துக் கொள்வதாலும் சடைபை வளர்ப்பதாலும் புழுதியில் புரளுவதாலும் கிழிந்த வஸ்தி ரங்களைத் தரிப்பதாலும், அக்னி ஹோத்ரம் முதலியவைகளைச் செய்வதாலும் அக்ஞானமும் மோஹமும் நிகங்காது. வேதாத்யானஞ் செய்வதாலும் புரோஹிதர்களுக்குத் தானஞ் செய்வதாலும், தேவதைகளைக் குறித்து யக்ஞஞ் செய்வதாலும், பஞ்சாக்னி மத்தியிலும் குளிரிலும் நின்ற கொண்டு ஹடபோக முறைகளை அனுஷ்டிப்பதாலும் மாத்திரம் மனஸ்சத்தமாகாது, மோஹம் விலகாது (ஐமகந்த ஸூத்ரம்) எழுந்திரு, உட்கார், வீணுய்த் தூங்குவதில் என்ன பயன்? துக்கமென்ற விஷந் தோய்த்த பாணங்க

னால் துளைக்கப்பட்டதே தபிக்கும் மனிதர்களுக் குத் தூக்கம் எப்படி வரும்? சோம்பேயை அகத்தாம். அஜாக்கிரதையாக யிருப்பதே அகத்தாம். சிரத் தையையும் ஞானத்தையும் ஓளவுதமாய்க் கொ ண்டி, துங்கமென்ற பாணங்களைப் பிடுங்கி எறியுங் கள். ஒருவன் எண்ணிறந்த பாகங்களைச் செய் தாலும் கணக்கில்லாமல் தானங்களைச் செய் தாலும் ஒரு பூணமாவது தன் மனத்தை தர்மத் தில் நாட்டினவனுக்கு சடாக மட்டான்.

தானம் நான்கு வகை (1) கொடுக்கும் பொருள் அதிகமாயும் பயன் அல்பமாய் யிருப்பது. பிராணி ஹிம்ஸை செய்து பிறர்க்கு விருந்துசெய்வதால் ஒருவன் ஸம்பாதிக்கும் பாபமும் அதிகம், புண்ப மும் அல்பம். (2) கொடுக்கும் பொருள்களும் அல் பம்பலமும் அல்பம். தான் முதலில் கொடுக்க உத் தேசித்த பொருளில் ஒரு பாகத்தைப் பேரரசை யால் கொடுக்காமல் வைத்துக் கொள்வது (3) கொடுக்கும் பொருள் அல்பம், பயன் பெரிது, தன் க்கு ஞானமும் ஜீவ காருண்யமும் வளர வேண்டு மென்ற எண்ணத் துடனும் ப்ரீதியுடனும் தன்னு லியன்றதைக் கொடுப்பதே (4) கொடுக்கும் பொருளும் அதிகம், பயனும் பெரிது. தனிகள்

தாராளமான மனதுடன் நன்றாய் யோஜித்துத் தன்செல்வத்தை ஸாதாக்களுக்கு உபசரிப்பதி லும் தர்மத்தைப் பரவச் செய்யும் காரியங்களி லேயே உபயோகப்படுத்துவோம்.

புத்தபகவான் அந்த வசுஷத்தில் மறைக் காலத்தை வைகாலிக்கு ஸமீபத்திலுள்ளவேலுவ வென்ற ஸ்தலத்தில் சழிக்க நீச்சரித்தார். அப் பொழுது அவருக்குத் தேஹத்தில் ஒரு ரோகங் கண்டு கடுமையான உபத்ரவ முண்டாயிற்று. ஆனால் அதைச் சாந்தமாயும் நடு நிலை தவறாம லும் பொறுத்தார். அப்பொழுது “என் சிஷ்ய யர்களுக்கு இன்னும் சில விஷயங்களை உபதேசக் காமலும், ஸங்கத்தினிடத்தில் சொல்லிக் கொள் ளாமலும், இந்தத் தேஹத்தை நான் விட்டுப் போவது ஸரியல்ல” வென்று தன் மனோபலத் தால் அந்த வியாதிபையடக்கி, ஸ்வஸ்தமாய் ஒரு நாள் மடத்திலிருந்து வெளியில் வந்து உட்கார்ந் தார். அப்பொழுது அனந்தரும் மற்ற சிஷ்யர் களும் வந்து அவரை நமஸ்கரித்து ஸமீபத்தில் உட்கார்ந்தார்கள்.

புத்த பகவான் அவர்களைப் பார்த்து “இந்த தேஹம் முதிர்ந்துவிட்டது. வெகுநாளாய் உழைத்துக் கொண்டு வருகிறது. இன்னும்

கொஞ்ச காலத்திற்குள் வேலைக்கு உபயோக
மில்லாமற் போய்விடும். இதில் நான் பிர
வேசித்து 80 வருஷங்களாகின்றன. பழைய
ரதத்தை வெகு ஜாக்ரதையாய் நடத்தவேண்டி.
யது போல், இந்தத் தேஹத்தை வெகுஜாக்ரதை
யாய் உபயோகித்துக் கொண்டுவருகிறேன்.
தேஹத்தை மறந்து த்யானத்தில் ஆழ்ந்திருக்
கும் காலத்தில் மாத்திரமே இதற்கு ஸுகமுண
டாகும். ஆகையால் நீங்கள் உங்களுக்கே தீபம்
போல் விளங்க வேண்டும். நீங்கள் உங்க
ளையே பற்றாக நம்பவேண்டும். உங்களைத் தவிர
வேறொரு ஸஹாயத்தையும் நம்பவேண்டாம்.
ஸத்யத்தை தீபம் போல் கைவிடாமல் பற்ற
வேண்டும். ஸத்யத்தாலேயே உங்களுக்கு
மோகஷம்கிடைக்கும். உங்களைத் தவிர வேறொ
ருவரும் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்களென்
றெண்ண வேண்டாம். இது எப்படி.பென்றால்,
ஒவ்வொரு பிரஜாவும் தன் தேஹத்திலிருக்கும்
வரையில், அதின் ஆசைகளால் உண்டாகும் துக்
கத்தை அடக்கிக் கவலையற்று, லோகோபகாரத்
தில் ஈடுப்பட்டவனாயிருக்கவேண்டும். முயற்சி
யுள்ளவனாயும், ஜாக்ரதை யுள்ளவனாயும், யோசனை
யுள்ளவனாயும், ஸுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும்
பொழுது, அவைகளாலுண்டாகும் வருத்தத்தை

படக்கலேண்டும். இப்படி யே அவன் உணரும் பொழுதும், தினைக்கும் பொழுதும், பருத்தியும் பொழுதும், அந்தச் செய்கைகளால் உண்டாகும் ஆசையால் தனக்கு யாதொரு கவலையும் நேராமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். இப்படி இப்பொழுதும் நான் காலஞ்சென்ற பிறகும் மதார்த்தங்களைப்பே பற்றாய் கம்பிர், பிறருடைய ஸுறாயந்தை கம்பாமல் ஸத்பத்ததைத் தீமாயும் மேலாடி மார்க்கமாயும் பாவிக்கிறார்களோ அவர்களோ நிகரற்ற ஆனந்தத்தையும் நானந்தத்தையும் அடைவார்கள்.

அப்பொழுது பூத்பரான ஆனந்தர் “ஸ்வாமி! லோகத்திலுள்ள சூவகோடிகளிடத்தில் கருணை வைத்து, அவர்களுடைய நேஷமத்தையும் சிரேயஸையும் நன்மையையும் ஸுகத்தையும் உத்தேசித்து, இன்னும் நாங்கள் லோகத்திலிருக்க வேண்டு”மென்று வேண்டினார். பகவான் “போதும். ததாகதரை பார்த்திக்காதே”யென்றார். அப்படியும் ஆனந்தர் இரண்டாவது தடவை கேட்டதற்கு அதே பதில் கூடைத்தது. மறுபடியும் ஆனந்தர் மூன்றாம் தடவை கேட்டவுடன் பகவான் “ஆனந்தா! உனக்குக் சிரத்தையுண்டா?” ஆனந்தர் “ஸ்வாமி! உண்டு.” பகவான் “வாஸ்தவ

மாப் உனக்கு சேர்த்தையுண்டா?'' ஆனந்தர் கண் களில் நீர் தளும்ப, துக்கத்தால் மனம் கொதித்து ''ஸ்வாமி! எனக்கு சிரந்தையுண்டு.'' பகவான் ''ததாகத நண்டப எல்லையற்ற ஞானத்தில் புர்ண நம்பிக்கையிடுந்தால் என் அவஸை ஒழிதடவை இரண்டு தடவை மூன்று தடவை விறைய சிரமம் படுத்துகிறாய்? இவ்வுலகத்திலுள்ள பதார்த்தங் கள் யாவும், நமக்கு எவ்வளவு அபரமையாயிருந் தாலும், ஒறு காலத்தில் அவைகளை விட்டுப் பிரிய வேண்டியது அவசியமென்றும் லோகஸ்வராவ மென்றும் நான் உனக்கு முன்பு சொல்லவில்லையா? உண்டாபதார்த்தம் யாவும் கீர்சயமாய் அழிய வேண்டிய தல்லவா? அப்படியிருக்க, நானிந்தத் தேஹத்தை எப்பொழுதும் எப்படி வைத்துக் கொள்ளமுடியும்? ஆகையால் இந்த லௌகிக வாழ்க்கையையும் தேஹத்தையும் ததாகதர் ஒழித் துவிட்டார். ஆகையால் ஆனந்த! நீ புஜாமண் டபத்தில் வைசாலிக்கு அருகிலுள்ள ஸகல பிக்ஷுக்களையும் ஒன்று கூட்டக்கடவா'' யென் றார்.

அப்படியே செய்தபிறகு பகவான் அவர்க ளைப் பார்த்து ''ஸஹோதரர்களை! உங்களுக்கு ஸத்யம் நன்றாய் உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கிறது.

நீங்கள் அதைப் புர்ணமாப் அறிந்திருக்கிறீர்கள். அதைப் பெ அர்யாஸஞ் செய்புங்கள். தியானஞ் செய்புங்கள். லோகத்தில் பரவச் செய்புங்கள். அதினால் உத்தமமான மதம் நீடித்திருக்கும். சிவ கோடிகளின் கோமந்திதற்கும் காரணமாகும். நகரத்தாங்களின் நதியாலும் கிரஹங்களின் பாறுதலாலும் சதுணங்களாலும் சுபகர்ப பலங்களைச் சொல்வது உங்களுக்குத் தகாத காரியம். எட்டுக் காவலில்லாமல் தன் மனதை அஷ்டபுத்தரோடும்படி விடுகிறவன் ஓகதாலும் சீர்வாணஸூகத்தை யடைபவரட்டான். ஆகையால் மனதைப் படைக்கி, லோக வியவஹாரங்களிலிருந்து ஒழிந்து, சாந்தியை அடைபத் தேட வேண்டும். பசிதாகத்தை நீக்குவதற்கு வேண்டிய வரையிலேயே அன்ன பானங்களைத் தேட வேண்டும். புஷ்பத்திலிருந்து தேனைக் குடித்தாலும் அதின் வாஸனையையும் ரூபத்தையும் கெடுக்காமலிருக்கும் வண்டைப் போல் நீங்கள் உங்களுடைய தேஹ போஷணைக்கு வேண்டிய வரையில் மாத்ரம் லோக வியவஹாரங்களில் கவனித்த வேண்டும். நான்கு பரம தத்வங்களை நன்றாய் அறிந்து கிரஹிக்காததால் நாம் இவ்வளவு காலம் வழி தவறி ஸம்ஸாரமென்ற தொல்லையான

மார்க்கதத்தில் உழன்றுவந்தோம். நான் உங்களுக் குபதேசித்திருக்கும் சிபானங்களை அனுஷ்டியுங்கள். பரபத்தில் மனம் செல்லாதபடி உங்களுடைய பூர்ண பலத்தையும் சக்தியையும் உபயோகித்துப் போர் புரிபங்கள். ஸாதுக்களின் மார்க்கத்தையே தவறுது பற்றுங்கள். நன்னடத்தை நல்லொழுக்கம் தன்னடக்கம் முதலிய நற்குணங்களை ஸம்பாதித்து, நிகரற்ற பலத்தை யடைபுகள். உங்களுடைய ஞானக்கண் முதலிய இந்திரியங்கள் கூர்மைபாடிருக்கட்டும். உழவிதமான ஞான பூமியில் நீங்கள் ஸந்தசரிக்கும் பொழுது நிர்வாண பதவிபைக் கொடுக்கும் அரிய அஷ்டாங்க மார்க்கம் உங்களுக்குப் புலப்படும். ததாகதரின் காலம் அதி சீக்கிரத்தில் முடிந்த விடும். ஆகையால் நாம் ஈபத்துடன் விளங்கும் ஸகல பதார்த்தங்களும் ஏதோ ஒரு காலத்தில் உண்டானவை யாதலால் முதிர்ந்து மறுபடியும் கலைந்து பூர்வ ஸ்திதியை யடையும். ஆகையால் எது நித்யமோ அதையே தேடுங்கள். விடா முயற்சியுடனும் ஊக்கத்துடன் மோகஷ ஸாதனத்தை அனுஷ்டியுங்களென்றார்.”

பிறகு பாவாவென்ற விடத்திற்குப் . போய் அங்கே சண்டனென்ற கம்மாளனுடைய வீட்டில்

பிணைச் செய்தார். அதற்குப் பிறகு அவருக்கு ஓர் கொடிய ரோய்கண்டு தாங்கமுடியாத உபத்ரவ முண்டாயிற்று. ஆயினும் அதை லக்ஷியஞ் செய் யாமல் சாந்தமாய்ப் பொறுத்துக்கொண்டிருந்தார். பிறகு “ஆனந்தா! நாம் குடி நகரத்திற்குப் போ வோம், வா” வென்றார். போகும் வழியில் அவர் களைத்து ஓர் மாதத்தடியில் உட்கார்ந்து “ஆனந்தா! என் காஷாபத்தை மடித்துப் போடுவாயா? களைப்பு அதிகமாகிடுக்கிறது. சற்றே சிரம பரிஹாரம் செய்து கொள்ளுகிறே” மென்றார். ஆனந்தர் அப்படியே செப்பப் பகவான், அதின் மேல் உட்கார்ந்து “ஆனந்த! தாஹந்திற்கு நீர்கொண்டுவா” வென்றார். ஆனந்தர் “ஸ்வாமி! இப்பொழுது தான் அநேக வண்டிகள் அந்தத் துறையின் வழி யாய்ப் போயின. ஜலம் கலங்கிச் சேறாயிருக்கிறது. கொஞ்ச தூரத்திலிருக்கும் நதிக்குப் போனால் சுத்தமாயும் மதுரமாயும் குளிர்ந்ததாயு மிருக்கும் ஜலம் கிடைக்கு” மென்றார், இரண்டாவது தடவை பகவான் அவரைக் கட்டளையிட்டு, அதற்கும் அப்படியே ஆனந்தர் பதில் சொன்னார். அதைக் கேட்காதவர் போல் மூன்றாவது தடவை “ஆனந்தா! தாஹம் வர வர அதிகமாகிறது. நீர் கொண்டுவா” வென, ஆனந்தர் கமண்டலுவை எடுத்துக்கொண்டு வாய்க்காலுக்குப் போய்ப் பார்

க்கையில் ஜலம் தெளிவாயும் பிரகாசமாயும் சுத்தமாயும் குளிர்ந்ததாயுமிருக்கக்காண்டு, ததாகதருடைய திவ்ய சக்தியை மெச்சி, ஜலம் கொண்டு வந்து கொடுத்தார். அப்பொழுது அங்கே மல்ல ஜாதியாரைச்சேர்ந்த புக்கஸனென்றொரு இழிகுலத்தான் அவ்வழியே வந்து பகவானைக் கண்டு நமஸ்கரித்து உட்கார்ந்தான். பகவான் அவனுக்குத் தகுந்தபடி உபதேசித்து, அவனுடைய மனதைத் திருப்தி செய்து ஸந்தோஷப்படுத்தினார். அந்நால் கொடுக்கப்பட்ட விலையுயர்ந்த உயிப்பை ஆனந்தர் ததாகதரைத் தரிசுச் செய்து, அவருடைய தேஹம் புசையற்ற நெருப்பைப் போல் ஜ்வலிப்பதைக்கண்டு “ஸ்வாமி! தங்களுடைய தேஹகார்தியாலும் தேஜஸாலும் இந்தத் தங்கத்தால் அலங்கரிக்கரிக்கப்பட்ட உடுப்பு மழங்கியிருக்கிறது. இதென்ன ஆச்சர்ப” மென்றார். அதற்குப் பகவான் “ஆனந்த! ததாகதருடைய தேஹம் இவ்விதமாய்ப் பிரகாசிக்கும் ஸமயம் இரண்டே ததாகதர் ஸம்பூர்ண ஞானத்தை அடைந்த ராத்ரி ஒன்று; அவர் நிருபாதி சேஷமான முக்தியை யுடைய தினம் ஒன்று” மென்றார். பிறகு தனக்கு அன்ன மிட்ட சண்டனென்ற கம்மானையாராவது “வீட்டில் ததாகதரை கடைசிபாய் போஜனம் செய்தார். அதினால் அவருக்கு மரணம் நேர்ந்த

5

மகாமகோபாத்தியாய
டாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர்
நூல் நிலையம்,
திருச்சிங்கபுரம் - 600004

தெ”ன்று தூஷிப்பார்கள். ஆகையால் நீ அவனிடத்திற்குச் சென்று ததாகதர்-ன்விட்டில் கடைசியாய் போஜனஞ்செய்தது உனக்கு மஹா ஸுகர்தம். ததாகதர் ஸம்பூர்ண ஞானத்தையடைந் தபிறகு முதல் முதல் அங்கிகரிக்கும் ஆஹாரமும் நிருபாதி சிஷ்யமாய் அவர் மனுவஷ்ய லோகத்தி லிருந்து போகும் ஸமயத்தில் அங்கிகரித்துக் ஆஹார முர் ஒரே புண்யத்தையும் சிரேயஸையும் கொடுக்கும். சண்டன் புர்வ ஜன்மத்தில் செய்த கர்மம் அவனுக்கு தீர்க்கமான ஆயுஸையும் மேலா ன பிறவிபையும் ஜகவரியத்தையும் கீர்த்திபையும் செல்வாங்கையும் உத்தம லோகத்தையும் கொடுக் கு மெ”ன்று ததாகதர் உனக்குச் சொல்லச் சொன் னார். ஆகையால் நீ கொஞ்சங் கூட பச்சாத்கா பமடையக் கூடாது, வருத்திப் படக்கூடா “தென் று அவனுக்கு வற்புறுத்தவேண்டும்.” என்றார்.

பிறகு தான் தேஹத்தை விடவேண்டியகாலம் வந்ததென் றறிந்து பிசுநாக் களுடன் ஹிரண்ய வதி நதிக்கு அக்கரையில் கு சீநகரத்தில் உபாவர் த்தன மென்ற மல்லர்களுடைய ஸாலமரத் தோட் பிற்குச் சென்று “ஆனந்த! இவ்விரண்டு ஸால விருஷங்களுக்குநடுவில் கீழேதெற்குமுகமாய் என் காஷாயத்தை விரி. சிரமமாயிருக்கிறது. சற்றுப் படுத்துக் கொள்ளுகிறே” “எனென்றார். ஆனந்தர்

அப்படியே செய்யப் புத்தபகவான் அதில் பரித்
துக்கொண்டு, “ததாகதருக்கு மிகவும் பிரிய
மான மரியாதையைச் செய்கிறவர்கள் யார்
தெரியுமா? தான் செய்யவேண்டிய கடமைகளைக்
குறைவற இயன்றபடி செய்து, என் உபதேசங்
களை மனதில் நிறுத்தி, அவைகளின்படி எப்பொ
ழுதும் நடந்து தர்மத்தையே தீபமாய்க் கொள்ளு
கிறவர்களை அவர்கள் புருஷனானும் ஸ்திரீயா
னானும் எந்த ஜாதியைச் சேர்ந்தவனானும் எந்த
நிலைமையிலிருப்பவனானும் ஸரி. ஆகையால்
ஆனந்தா! நீங்கள் நடந்துடைய கடமைகளை
ஒன்று பாக்கியில்லாமல் இயன்றவரையில் நிறை
வேற்றி என் உபதேசங்களைக் குறைவற அனுஷ்
திக்கக் கடவீர்கள். இதே நீங்கள் செய்யக்கூடிய
குருபூஜை” யென்றார்.

அப்பொழுது ஆனந்தர் துக்கந்தாங்காமல் மட
த்திற்குள் சென்று கதவு நிலையின் மேல் சாய்ந்து
கொண்டு “ஐயோ! நான் ஞானத்தின் முதலாவது
படியைக் கூட இன்னும் தாண்டவில்லை. என்
னிடத்தில் பரம ப்ரீதியையும் கிருபையையும்
வைத்திருந்த என் ஸத்குரு என்னை விட்டுப்போய்
விடுகிறாரே, என்ன செய்வே” எனென்று கண்ணீர்
பெருக அழுதுகொண்டிருந்தார். அப்பொழுது

பகவான் “பிரித்தாக்களே! ஆனந்தன் எங்கே” யென்றார். ஆனந்தர் அதைக் கேட்டு ஸமீபத்தில் வந்து “ஸ்வாமி! லோகமெங்கும் ஞானம் நசித்து அக் ஞானமென்ற இருள் பரவிற்று; ஞானப்ரகாசமின்றி ஸகல ஜீவகோடிகளும் தடுமாறிக் கொண்டிருந்தன. அப்பொழுது ததாகதர் ஞானதீபத்தை ஏற்றி ஜீவன்களைக் காப்பாற்றினார். அவர்கள் உத்தமகதியை அடைவதற்கு முந்தி அந்தத்தீபம் அணைந்து விடுமே” யென்றார். பகவான் “போதும். ஆனந்தா! நீ கவலைப்படாதே. துக்கத்திற்கிடங் கொடுக்காதே. லோகத்தில் நாம் பிரியம் வைக்கும் ஸகல பதார்த்தங்களும் ஏதாவது ஒரு காலத்தில் அழியும். அல்லது நாம் அவைகளை விட்டுப் பிரியவேண்டி வருமென்று உனக்குப் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன். எல்லவா? இந்த மாம்ஸ மயமான தேஹம் போனாலென்ன? நான் உபதேசித்த தர்மம் அழியாதல்லவா? ஏன் உத்தேசத்தை நிறைவேற்றி விட்டேன். என் காரியம் முடிந்து விட்டது. ஆகையால் இனி நான் சற்று சிரமபரிஹாரம் செய்து கொள்ளலாமென்று கிச்சயத்திருக்கிறேன். நீ வெகுகாலமாய் என்னிடத்தில் பக்தியுடனும், பிரீதியுடனும் சிச்ருஷை செய்து கொண்டிருக்கிறாய். எப்பொழுது பிரியமான வார்த்தைகளையே பேசுகிறாய். பக்தியுடன்

என்னைபே த்யானஞ் செய்கிறாய். நீ செய்வது வெறு சிலாக்யமான காரியமே. 'இப்படியே சிரத்தையுடன் நடந்துவா. மஹாபாபங்களும் காமக் ரோதமும் அஹங்காரமும் மோஹமும் அக்ஞானமும் உன்னை அனுகாதே' என்றார்.

அப்பொழுது ஆனந்தர் கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டு 'தாங்கள் எங்களை விட்டுப்போனால் எங்களுக்கு, குபதேசிப்பவர் யார்?' என்றார். புத்த பகவான் "இந்த லோகத்தில் இதுவரையில் எவ்வளவோ புத்தர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். எனக்குப் பின் எவ்வளவோ புத்தர்கள் வருவார்கள். தகுந்த காலத்தில் ஓர் மஹா புருஷன் ஞானத்திலும் பத்தியிலும் கருணையிலும் சக்தியிலும் நிகரற்ற வராய், ஸகல லோகங்களுக்கும் தருவாய் அவ தரிப்பார். என்னைப்போல் அவரும் ஸ்னானமான தர்மத்தை உபதேசிப்பார். அதைக்கேட்டு எண்ணிறந்த ஜீவன்கள் நற்கதியடையு" மென்றார். ஆனந்தர் "ஸ்வாமி! அவரை நாங்கள் எப்படிக்கண்டு கொள்வோம்? புத்த பகவான் "கருணையே உருவெடுத்து வந்ததென்ற பொருளுள்ள மைத்ரேய புத்தரென்று அவருக்குப் பெயரே" என்றார்.

பிறகு மல்ல ஜாதியார்கள் ஆண் பெண்குழந்தைகளுடன் அவரை வந்து தரிசித்

தார்கள். பகவான் “நீங்கள் என்னை வந்து பார்ப்பது மாதர்ம் போதாது. மோஷை மார்க்கத்தைத் தேடிக்கண்டு பிடித்து, விடாமுயற்சியுடன் அதில் நடக்கவேண்டும். என் உபதேசத்தை மறக்காமல் உறுதிபான மனதுடன் மோஷை விலையை அறுத்தெறியுங்கள். உத்தமமான ஓடாஷை தங்களால் விபாதி நீங்கிவிடும். அவைகளைக் செய்து கொடுக்கும் வைத்யனை நோயாவிரி பார்க்கவேண்டுமென்பது அவசிபமில்லை. என்னைத் தர்சியபவர்களும் என்னுடன் எப்பொழுது நிரூபவர்களும் என் உபதேசத்தை எப்பொழுதும் கேட்பவர்களும் அக்காரணத்தாலேயே நன்மை படைவார்களென்பது வீண் என்னாம். இவ்வாறு செய்தும் என் உபதேசத்தை மனதில் வைத்து இயன்றவரையில் அனுஷ்டிக்காதவன், என்னை தர்சிக்கவனல்ல என்னுட விருந்தவனல்ல ஆனால் தர்மத்தின்படி எப்பொழுதும் நடக்க முயல்கிறவன் என்னைத் தர்சிக்கா விட்டாலும், என் வார்த்தைகளைக் கேட்காவிட்டாலும், அவ்வாறு தூரத்திலிருந்தாலும் நான் எப்பொழுதும் அவனிடத்திலேயே நிருக்கிறேன்” எனென்றார்.

அப்பொழுது அங்கே ஸுபத்ரனென்ற பிராஹ்மண ஸந்யாஸி வந்து “நான் கௌதம மறைப் பார்க்க வேண்டும், அவரிடத்தில் சில

விஷயங்களைப் பற்றிப் "பேசவேண்டு" மென்றான். ஆனந்தர் முதலிய பிரமுகர்கள் இது ஸமயமல்ல வென்று அவனைத் தடுத்தார்கள். புத்த பகவான் அவைக் கேட்டு "ஆனந்தா! ஸுபத்தனை என்னிடத்தில் வரச்சொல். சிஜமான சிரத்தையுடன் அவன் வருகிறான். என் வார்த்தைகள் உவனுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனத்தைக் கொடுக்கா" மென்றார். அப்படியே ஸுபத்தன் அவரிடத்தின் வந்து, தன் ஸந்தேஹங்களைத் தெரிவித்து, அவருடைய உபதேசங்களைக் கேட்டுப், பந்தி மேலிட்டி ஓரனை தயமாப், அவரைச் சரணமடைந்தான்.

பிறகு பகவான் "நான் உங்களை விட்டிப்போன பிறகு என்னுடைய உபதேசமும் என்னுடைய மிகத் தப்பட்ட ஸங்கமுமே உங்களுக்குக் குறுகு. இந்தத் தேஹம் போய் விட்டாலும் ததாகதனென்ற நான் எப்பொழுது நிரூக்கிமேனல்லவா? இப்பொழுது உங்களில் யாருங்காவது மோஷ், மார்க்கம் தாம தத்வர் புத்தர் முதலிய விஷயங்களைப்பற்றி இன்னும் ஸந்தேஹமாவது விபரீத புத்தியாவ திருக்கலார். ஆகையால் அவைக ளாப்பற்றித் தாராளமாப் இப்பொழுதே கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். "நமது ஸத்தகுரு நேருக்கு நேரா யிருந்த பொழுது, இந்த விஷயத் தைக் கேட்காமல் இருந்து விட்டேர்மே யெ"ன்று

வருந்தக் கூடாதெ”ன்றார். பிராணுகள் ஒன்றும் பதில் சொல்லவில்லை. பகவான் “உங்களில் ஒவ்வொரு வருக்கும் சிரத்தையும் ஞானமும் சக்தியும் பூர்ணமா யிருக்கிறது. இந்த லோகத்திலுள்ள ஜீவேகோடி களுக்குள் நானே அக்ஞானமென்ற வலையைத் தெறித்தார், சக்தி ஞானம் பத்திலுச் சவரம் முதலிய அனந்த கல்யாண குணங்களில் பரிபூரணமும், ஒப்பற்ற புத்த பதவியை அடைந்தவன். எனக்கு முன்பு வந்த புத்தர்கள் வேறு லோகங்களிலிருந்து வந்தவர்கள்; ஆகையால் நானே முதலாவது புத்தன். ஆனால் ஸர்வக்ஞான நான் சொன்னே னென்ற காரணத்தால் மாத்திரம் என் உபதேசங்களை நீங்கள் ஒப்புக் கொள்ளு கிறீர்களா?” பிராணுகள் “இல்லை: நாங்களே பார்த்துப் பரீக்ஷித்துத் தியானித்து ஸாஷ்நாத்கரித்த காரணத்தால் மாத்திரம் அவைகளை ஒப்புக் கொண் டிருக்கிறோ” மென்றார்கள்.

அப்போது புத்த பகவான் எல்லோரையும் அழைத்துத், தன்னையே பார்த்துக் கொண்டு இருக்கச் செய்து, தன்னிடத்திலேயே மனஸையும் இந்திரியங்களையும் ஒரே நிலையாய் வைக்கச் செய்து “ஸஹோதரர்களே! பாருங்கள் இந்தப் பரஞ்சத்தி லுள்ள நாம ரூப ஸஹித மான ஸகல ப

தார்தங்களிலும் அழிவும் நாசமும் ஸ்ம்மான மாய்க் குடிகொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஸதயம் ஒன்றே எங்காலத்திலும் நிலைநிற்கும். கிரகத்தை டுடன் உங்களுடைய முந்திமார்க்கத்தை நீங்களே தேடவேண்டும்” என்று. ததாகதருடைய கடைசி வார்த்தை இது.

இப்படி உபதேசித் ததாகதர் ஆழ்ந்த நிர்விகல்ப ஸமாதியில் பிரவேசித்து தியானத்தின் நான்கு படிகளையும் தாண்டி அனுபாதி சோஷப் பர நிர்வாண தைசபை அடைந்தார். அன்று கலிபுகம் 2542ம் வருஷம் (560 B.C, வைதாசி யீ) பெளர்ணமி. அப்பொழுது பயங்கரமான பூகம்பம் உண்டாயிற்று. ஆகாயத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடியும் எல்லாருடைய மனனையும் நடுங்கச் செய்தன. அப்பொழுது துக்கந் தாங்காமல் வாய்விட்டழுத சில பிரதோகளை அணிநுத்தரும் ஆனந்தரும் ஸமாதானஞ் செய்து அன்றிரவு முழுவதும் அவர்களுக்கு நல்லுபதேசஞ் செய்து, கொண்டிருந்தார்கள்.

மறுநாள் சூசீ நகரத்து மல்லஜாதியார் எல்லோரும் அங்கே வந்து, வாத்தியகோஷங்களுடனும் சீதங்களுடனும் மாலைகளால் அவ்விடத்தை அலங்கரித்து தூபதீபங்களால் பரிமளிக்கச் செய்து,

சந்தனம் அகில் முதலிய வாசனைக் கட்டைகளால் சிதை யடுக்கி அதில் புத்தபகவானுடைய தேஹத்தை வைத்து ராஜாதி ராஜனுக்கு நடத்த வேண்டிய சகல மரியாதைகளுடனும் தீமூட்டினார்கள். அவருடைய தேஹ சேஷமும் பஸ்மமும் எட்டு பாகங்களாய்ப் பிரிக்கப்பட்டு, எட்டுத் திக்குகளிலிழுள்ள ராஜ்யங்களால் கொண்டு போய்ப் பூஜிக்கப்பட்டன. அவைகளில் ஒரு பாகம் அஷ்டத்திலுள்ள மல்ல ஜாதிபாரால் கட்டப் பட்ட ஆலயத்தில் வைக்கப்பட்டது.

அப்பொழுது தேவபுத்ரனென்ற கிஷ்பர் அங்குள்ளோரைப் பார்த்து, எவகோதமர்களை! புத்தபகவானுடைய பிராபுருக தேஹம் அதிந்து விட்டது. ஆனால் அவரால் நமக்கு உபதேசிக்கப் பட்ட தந்தங்கள் மமது மனதில் ஊடுருவி, ஸகல பாபத்திலிருத்தும் நம்மை விடுவித்திருக்கின்றன. ஆகையால் நாம் நோகத்திலுள்ள ஸகல தேசங்களுக்கும் போய், மமது ஸத்யருவைப்போல் கருணையும் பொருமையும் இன் சொல்லும் பொருந்தினவர்களாய், எல்லா ஜீவிகோடிகளுக்கும் நான்கு பரமதத்வங்களையும் அஷ்டாங்க தர்ம மார்கத்தையும் உபதேசிப்போம். அல்லோரும் புத்தரையும் தர்மத்தையும் ஸங்கத்

தையும் சரணமடைந்து துக்கக் கடலைத் தாண்டி,
நிர்வான ஸுகந்தை அடையட்டு” மென்றார்.

சில ஆசேஷிகள்.

“ஸன்மார்க்கத்தில் நடக்க முயன்று மோசனத்
தை அடைய யத்னம் செய்த தைத்யர்களுடும்
அஸுரர்களையும் மோசனஞ்செய்து, வேத விருத்த
மான தர்மங்களையும் ஆசாரங்களையும் அவர்
களுக்கு உபதேசித்து அவர்களை ஸன்மார்க்கத்தி
விருந்து விலக்கி, நாகத்தில் தள்ளுவதற்காகவே
மஹா விஷ்ணு கௌதம புத்தராய் அவதரித்தா
ரென்று புராணங்களில் காணப்படுகிறது.

“ஸமாதானம் (1) இது பிராமணர்களு
டைய மதத் துவேஷத்தாலும் பொருமை
யாலும் புத்தருடைய ஆசேஷங்களுக்குப்
பதில் சொல்லமுடியாமல் விதண்டாவாத
மாய புராணங்களில் கல்பனையாய் எழுத்
தலோகங்க ளென்பதில் கொஞ்சமேனும் ஸர்
தேஷமில்லை. இந்தக் கொள்கையை நமது
தேசத்தில் பண்டிதரென்று பெயர் கொண்டவர்
களாலும் பாமரர்களாலும் ஆதரிக்கப்படுகிறது.
இதைப் போன்ற அக்ரமம் கிடையாது. பரம
கருணாமூர்த்தியும் நாக துவேஷங்களற்றவ
ரும் பகஷ்பாத மில்லாதவருமான ஸர்வ லோக

பிதாவிற்கு ஒரு வகுப்பினரிடத்தில் காரணமில்லாத ப்ரீதியும் வேறொரு வகுப்பினரிடத்தில் காரணமில்லாத த்வேஷமும் இருக்க நியாயமில்லை. இதற்கு “நான் ஸகல பூதங்களிடத்திலும் ஸமமாய் விளங்குகிறேன். என்னால் த்வேஷிக்கப்படுகிறவன் ஒருவனுமில்லை. எனக்கு ப்ரியனும் ஒருவனுமில்லை. யார் என்னைப் பக்தியுடன் பூஜிக்கிறார்களோ அவர்களிடத்தில் நான் வலிக்கிறேன். அவர்களும் என்னிடத்திலேயே வலிக்கிறார்களென்ற கிதாவாக்யமே ப்ரமாணம். ஸகல ஜீவகோடிகளும் அக்ஞானத்தி லிருந்து தப்பி, ஞானோதயம் பெற்றுத் துன்மார்க்கத்தை விட்டு, ஸன்மார்க்கத்தில் நடந்து, தன் திருவடிகளை அடைய வேண்டுமென்பதே பகவானுடைய கோறிக்கை; அவருடைய காரியம்; அதற்காகவே அவர் அடிக்கடி அவதரிக்கிறார். வேதசாஸ்திரங்களையும் அவைகளை அனுஷ்டித்துக் காட்டுவதற்கு மஹான்களையும் க்மக்கு அனுக்ரஹிக்கிறார். இதே கார்பத்தைப் பெய்ய முயன்ற அஸுரர்களிடத்தில் அவருக்குக் கோபமுண்டாகுமா? த்வேஷமுண்டாகுமா? அவர்களைத் கெடுப்பாரா? ஸன்மார்க்கத்தில் நடக்கிறவர்களைக் கலைத்துப், பொய்யான மதத்தையும் பாபச் செயல்களையும் உபதேசித்துக் கொடுக்கும் மனுஷ்யனைப்

பரம அயோக்யனென்றும் மஹப்பாபி யென்றும் சொல்லத் தடையென்ன? ஈசுவரனென்பவனோ அப்படியிருந்துவிட்டால் அவனை என்னவென்று சொல்ல முடியும்? அவ்விதமான ஈசுவரன் ஒரு வருக்கும் வேண்டாம்.

மேலும், ஈசுவரனுக்குப் பரிபாபதமும் க்ருக ஸ்வ பாவமும் இல்லையென்று பிரஹ்மஸூத்ரம் முறை யிடவில்லையா?

மேலும், ஸாதகர்களை ருசிப்பதற்கும் துஷ்டர்க ளைச்சிஷிப்பதற்கும் தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்குமே நான் பூமியில் அவதரிக்கிறேன்” என்று அவரே கீதையில் சொல்லியிருக்கிறார். ஸன்மார்க்கத்தில் நடப்பவர்களை மோசஞ்செய்து அழிப்பதற்காக அவதரிக்கிறேனென்று அதில் என் சொல்ல வில்லை.

மேலும் ஸ்ரீமத்வாச்சாரியருடைய பிரஹ்மஸூத்ர பாஷ்யத்தில் சங்கராசாரியரைப்பற்றிச் சொல் லிருக்கும்விஷயத்தைக் கவனித்தால் பிரஹ்மணர் கள் மதத்வேஷத்தால் இப்படிச் செய்வது வழக் கமென்றே தெரிகிறது. அதாவது தவைத மதத் தை அனுஷ்டித்து எல்லோரும் முக்தியடைய ஆரம் பித்தார்கள். அதைக் கண்டு மஹாவிஷ்ணு

கவலை கொண்டு, ருத்ரனைப்பார்த்து “இப்படியா
 னுல்லோகத்தில் மனுஷ்யர்களை இல்லாமற்போகும்
 நரகங்களுக்கும் யமனுக்கும் யமநிங்கரர்களுக்கும்
 வேதசாஸ்திரங்களுக்கும் வேலைரில்லாமற்போகும்
 ஆகையால் நீ லோகத்தில் சங்கராசாரியராய் அவ
 தாரஞ் செய்து, அத்வைதவென்ற மோஹ சாஸ்
 திரத்தை எல்லோர்க்கும் உபதேசித்து த்வைத
 மதத்திலிருந்து திருப்பி மோஷத்தை யடையா
 மல் செய்யக் கடவாயென்று சொன்னதாயும்
 இந்தச் சுலோகம் காந்தபுராணத்திலிருப்பதாயும்
 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும், மணிமஞ்சரி யென்ற கிரந்தத்தில்
 மணிமாமனென்ற அஸுரனே சங்கரராய்ப்பிறந்தா
 னென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும் கௌதமபுத்தரைப்பற்றி நிஜமான
 கருத்து நமது முன்னோர்களுக்கு இருந்ததென்ப
 தற்கும், இந்தக் கல்பனைபான சுலோகங்கள்
 A. D. 13-வது நூற்றாண்டிற்குப் பிறகே
 சேர்க்கப்பட்டன வென்பதற்கும் அடியிற் கண்ட
 ஐரே காரணம் போதும்:—

வங்காளத்தில் ஆண்டு வந்த லக்ஷ்மணஸேன
 னுடைய காலத்திலிருந்த ஜய தேவஸ்வாமி இயற்
 றின சீத கோவிந்தத்தில் முதலாவது அஷ்டபதி

யில், விஷ்ணுவின் பத்து அவதாரங்களை வர்ணிக்கும் பொழுது “கேசவா! தொதமபுத்தருடைய சரீரத்தை எடுத்தவரே! ஜயவிஜயிபவ! தோதத்தில் சொன்னபடி நடக்கும் யாக்யக்ஞங்களில் க்ருரமாய் எண்ணிறந்த பிராணிகள் கொல்லப்படும் கோரத்தை ஸஹிக்காமல், கருணைக் கடல் போன்ற மன தையுடையவராய், அந்தவேதவாக்யங்களையும் கண்முடித்தனமாய் அவைகளின் நிஜதாத்தப்யத்தை அறியாமல் அவைகளை அனுஷ்டிப்பவர்களையும் தித்திக்கிறீர்கள்” என்று காணப்படுகிறது. நிஜமான ஞானமும் ஆசாரமும் போக்பதையும்ற்ற பிராஹ்மணர்கள், மற்ற வர்ணத்தாரை உபத்ரவிப்பதையும், பிராணி ஹிம்ஸை செய்வதையும், மற்ற யார்க்கும் மோஷம் கிடைக்காதென்று வாதிப்பதையும் கண்டு, கர்ம காண்டமே பெரிதென்று உபதேசித்து அனுஷ்டித்து, ஈசுவரனையும், வேத சாஸ்திரங்களையும் பிராஹ்மணர்களையும் நம்புவதே போதும், கர்மங்களைக் குறைவற அனுஷ்டிப்பதே போதுமென்று வாதித்து, நன்னடத்தை ஜீவகாருண்யம் பரோபகாரம் தன்னடக்கம், நமது பாரத்தைப் பிறருடைய தலையில் வைக்காமல் நாமே முடிவு வரையில் முயற்சி செய்ய வேண்டும்; நம்மைத் திரிமூர்த்திகளும் காப்

பாற்ற முடியாது; கெடுக்கவும் முடியாதென்ற பரமதத்வத்தை மறந்து மறைத்து மறுத்து, நமது ஆர்யாவர்த்தம் முழுவிதிலும் அக்ஞானத்தையும் பாபத்தையும் மூட பக்தியையும் க்ரூரச் செயல்களையும் பரவச் செய்த பிராஹ்மணர்களை எதிர்த்து, அவர்களுடைய மதத்திலுள்ள ஆபாஸங்களை யும் அக்ரமங்களையும் குறைகளையும் எடுத்துக்காட்டிச், உத்தமமான நடத்தையையும் கருணை தளமும் புறந்தருதயத்தையும் பரோபகாரத்தையும் தன்னிடத்தில் எல்லையற்ற நம்பிக்கையையும் பரமதத்வங்களென்று உபதேசித்து, பிராஹ்மணர்களின் கொடுங்கோலையும் வேஷங்களையும் காலாக்கி முன் பஞ்சப் பொதி போல் பறக்கடித்த, மஹா பிருஷ்ண புத்த பகவானுடைய உபதேசத்தைக் கண்டிக்க முடியாமல், அவருடைய ஆசைப்பங்களுக்கு ஸமாதானஞ் சொல்லமுடியாமல், கையாலாகாத பிராஹ்மண அதமர்கள், அவர் மஹா விஷ்ணுவின் அவதாரமென்பதை* மறுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டு, அந்த அவதாரத்திற்கு விசித்ரமான ஓர் காரணத்தை ஏற்படுத்தி, லோகத்தில் மஹா பாபிகளைக் காட்டிலும் துஷ்டர்களைக் காட்டிலும் கொடியவர்களைக் காட்டி

தாம் இன்னும் கீழ்க்கண்டபடித், தங்களு
டைய த்ரிமூர்த்திகளிலொருவரும் லோகரக்ஷ
கனுமான தயாநிதியைக் காலமுள்ளவரையில்
அனுமானப்படுத்தி விட்டார்கள்.

கௌதமபுத்தர் ஆரிய வர்த்தத்தில் பிறந்
தவர்; பிராஹ்மண குருக்களால் வேதசாஸ்திரங்
களில் உபதேசம் பெற்றவர். அவருடைய
செஷ்யர்களில் பெரும்பாலர் பிராமணப் பண்டிதர்
கள். மோக்ஷத்தையும் மோக்ஷ மார்கத்தையும்
மோக்ஷ ஸாதவங்களையும் தங்களுக்கே கென்றே
வைத்துக் கொண்டு, நாங்கள் தபவுசெய்து
கொடுத்த வர்களுக்கே பிழைக்கொன்று, அதின்
கீழ்ஸ்வ ரூபத்தை அழிப்பாம், வீண்பெருமை
பாராட்டிக் கொண்டு, பிறரை அழிகாரஞ்
செய்துவித்த பிராமணர்களை எதிர்த்து, ஆண் பெண்
அரசன் கூலியான் தனிகள் பிச்சைக்காரன் பண்டி
தன் பாமரன் கிடிலன் சிறுவன்மென்ற ஜாதி வர்ண
சிரம மதபேதமில்லாமல் எல்லோரும் ஸமமாய்,
மோக்ஷ ஸாம்ராஜ்யமென்ற ஆஸ்யத்தின் கதவு
தனைத் திறந்து விட்டாரென்றதே, அவர் பிராஹ்
மணர்களுக்குச் செய்த பரம அபகாரம். அதை
அவர்கள் ஒரு நாளும் மறக்கவில்லை; மறக்கவும்
மாட்டார்கள்.

மேலந்நமதம் வேத விரோதமான தென்
றும் வைதிகமல்ல வென்றும் நாஸ்திகமென்றும்
வர்ண சீரமத்தைக் கெடுக்கிறதென்றும் பொது
வான அபிரிவாயம். இது ஸ்ரீயல்ல. வேதத்
தில் 'ஸத்யத்தைச் சொல், தர்மத்தைச் செய்,
முதலிய உபதேசங்களையும் ஸ்மிருதிகளாலும்
புராணங்களாலும் ஸ்பஷ்டமாய் எடுத்துக் காட்
டப்பட்டிருக்கும் ஆசாரங்களையுமே புத்த பக
வான் கெடு தெரிவாயும் கிஸ்தாமாயும் வற்
புறுத்துகிறார். வேத உபதேசங்களை அனுஷ்
திக்கச் சொல்லுகிறார். வேதத்தையே தெப்
வமாகக் கொண்டாடச் சொல்லவில்லை. ஸகல
நற்குணங்களும் பொருந்தினவனை பிரா
ஹ்மணனென்கிறார். தேவலம் பிறப்பால் அந்
தப் பதவியைக் கொண்டாடுகிறவனை அவர்
ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. தன்னைத் தானே
ரக்ஷித்துக்கொள்ளக்கூடும். தன்னைத் தானே
கெடுத்தக் கொள்ளக்கூடும். நாம் செய்
வதை பிறர் செய்ய முடியாது. அதனால் நமக்
குப் பயன் கிடைக்காதென்ற அவருடைய
உபதேசத்திற்கு “நமக்கு நாமே பந்து; நமக்கு
நாமே சத்ரு” வென்ற கீதாவாக்யமே ப்ரமாணம்.
தேவலம் தர்ம கரண்டத்தையே மோகூத மார்க்க

7582
83
7811

ஸ்ரீமத் கௌதம புத்தர்

மென்று வாதிப்பவர்களைப் பற்றி நினத இரண்டா
வது அத்யாயத்தில் - கவான் கலெமாயாக் கண்
டிக்ககில்லையா?

கர்ம வாஸனைகளுடன் அந்தந்த ஜன்மங்
கவிரிந்து வேறொரு ஜன்மத்தில் தேஹ
த்தை பெடுக்கும் ஜீவன் நித்யானல்ல. கர்மானு
பவமும் அதினால் உண்டாகும் ஞானமும் அக்
ஞானமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மாறுகின்றது.
நாம் இந்த நிமிஷத்தில் இருந்ததைக் காட்டி
லும் அடுத்த நிமிஷத்தில் ஏற்றத்தைக்கொ டாழ்
வவையோ அடைகிறோம். ஸ்தூல முதலிய
தேஹங்களும் மனஸ் முதலிய கருணிகளும் ஒவ்
வொரு நிமிஷமும் மாறுக்கொண்டே இருக்கின்
றன. இந்த ஜீவன் அநித்யன். மாறுதலில்லாத
ஜீவனென்பது இல்லையென்று, அவர் ஸ்கந்தங்
களையும் வாஸனைகளையும் மோத்ததுள்ள ஜீவனெ
ன்ற ஒரு வஸ்துவை மறுத்தாரே யொழிய, இவ்
வளவு ஜீவன்களும் ஸூத்ரத்தில் சேர்க்கப்பட்
டிருக்கும் மணிகளைப்போல் தங்களுடைய ஜன்ம
அனுபவஸாரத்திற்கு நிதியான ஆத்மாவை மறு
க்கவில்லை. நான், எனதென்ற பாவனையை உடைய
ஜீவனை மறுத்தாரே யொழிய, நித்யனாயும் சுத்த
னாயுமிருக்கும் ஆத்மாவை மறுத்ததாய்க் காணோம்.

ஈசுவரனால் நமத்து ஆகவேண்டியது யாதென்று மில்லை. நாமே கஷ்டப்பட்டு முக்தியை யடைய வேண்டுமென்று அவர் சொன்னாரே யொழிய, ஈசுவரன் இல்லவேயில்லை பென்று ஓரிடத்தின் லும் சொல்லவில்லை.

ஆகையால் லோகத்தில் அதுவரையிலும் பகவானால் அந்தந்தக் காலத்திற்கும் தேசத்திற்கும் ஜனங்களின் சக்திக்கும் தகுந்தபடி மஹாரிஷிகளை அனுப்பியும் தான் அவர்கள் மூலமாய் அவதரித்தும் பல உபதேசங்களைச் செய்து மதங்களை ஸ்தாபித்திருக்கிறார். எல்லாம் ஒரே தத்துவத்தையே போதிக்கின்றன. வெளிப்படையாய் மாத்ரம் பேதங்கள் தென்னும். முன் சென்ற மதத்திலுள்ள ஆபாசங்களை மாத்ரம் பின் வந்தமதம் கண்டிக்குமேயல்லாது கேவலம் புதிதாய்லோகத்தில் ஒரு மதமும் ஒரு காலத்திலும் இல்லை.

அப்படியே தன் காலத்திலிருந்த ஹிந்து மதத்தின் ஊழல்களையும் க்ரூரச் செயல்களையும் அந்நாமங்களையும் தாக்ஷண்ய மில்லாமல் கண்டித்தாரே யொழியபுத்தபகவான் புதிதாய் ஒருமதத்தை ஏற்படுத்தி விடவில்லை.

B. C. 7 வது நூற்றாண்டுமுதல் A. D 11-வது நூற்றாண்டு வரையில் பௌத்தமதம் இந்த

யாவில் செழித் தோங்கிற்று. மஹம்மதிபர்களால் அழிக்கப்பட்டதே யொழிய நமது பூர்வாராயிபர்கள் அதைக் கெடுக்கவில்லை. தற்காலத்தில் பெளத்தமதம் இந்தியா, சிலோன் (சிங்கைம், அல்லது லங்கை, பர்மா, சியாம், சீனா, கொரியா, ஜப்பான், மங்கோலியா, மத்திய ஆசியா, கொர்சின் சைனா, பர்மோஸா, ஜாவா, சோபானம், திபேத், அமேரிக்கா, இங்கிலாந்து, முதலிய தேசங்களில் பரவி யிருப்பதும், லோகத்தில் தற்காலத்திலுள்ள 1500,000,000 ஜனங்களில் 500,000,000 புத்தமதத்தைச் சேர்ந்தவர்க ளென்பதும், லோகத்திலுள்ள இதர மதங்கள் வறங்கும் தேசங்களில், சண்டையும் சர்சரவும்கூடாக்களும் நடந்திருக்காப் பெளத்தமத ப்ரசார விஷயத்தில் இதுவரையில் ஒரு ஜீவனும் காச மடைந்ததில்லை, ஒரு குளிரகத்தமும் சிந்தனில்லை யென்பதுமே. புத்த பதவானால் லோகத்திற்கு அனுகூலிக்கப்பட்ட இந்த மதம் ஸர்வோத்தமமென்றும் பரமசுத்தமென்றும் பிரதியகூமான வேதாந்தஸாதன மென்றும் நிச்சயமாப்ச் சொல்வதற்குப் போதுமான காரணங்களாகும்.

பௌத்தமத கிரந்தங்கள்.

உத்தர பெளத்த மதம் திபேத் சீனா ஜப்பான் மத்ய ஆசிய மங்கோலியா முதலிய தேசங்களில் வழங்குகிறது, ஸம்ஸ் கிருத பாஷை.

(1). லலித விஸ்தரம் ஸம்ஸ் கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. புத்தர் உபதேசஞ் செய்ய ஆரம்பித்த துடன் முடிகிறது. வசனமும் சலோசமும் கவந்துள்ளது.

(2). மஹா பி நிஷ்கிரமண ஸூத்ரம்.

(3). ஸத்தர்ம புண்டரீகம்.

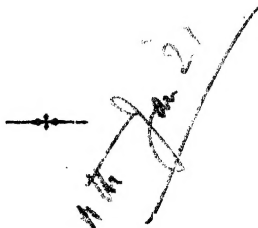
ததணபௌத்தமதம். (பாலி பாஷை)

(4). லினய பிடகம்—இதில் ஸூத்ர விபங்கமும் (பிராதி மேயஷம்) கண்டங் கதும் பரிவாரபாடமும் அடங்கியிருக்கின்றன.

(5). ஸூத்ர பிடகம்—இதில் தீர்க்க நிகாயம் மத்யம் நிகாயம் ஸம்புத்த நிகாயம் அங்குத்தர நிகாயம் சத்தர் நிகாயம் என்றவை அடங்கியிருக்கின்றன. இவைகளில் ஐந்தாவதில் சத்தர் கபாடப் (விதி சலோசங்கள்) தர்மபதம் (நீதி வாக் கியங்கள்) உதண வர்கம் (52 ஆவந்த களிப்புக்ள்.) இத் யுக்தம் (110 புத்தோப தேசங்கள்) ஸூத்ர நிகாயம் (70 சிறு காவியங்கள்), விமான

வஸ்து (தேவ லோகங்களைப் பற்றினது) பிரோத வஸ்து (பிரிதிநு லோகங்களைப் பற்றினது) ஸ்ரவி ரீகதா (பிரிக்ஷுனாலும் பிரிக்ஷீகரி கனாலும் செய் யப்பட்ட காவியங்கள்) ஜாதகதா (510 புத்த ஜன்ம கதைகள்) நிதேச (ஸூத்ர நிபாதத்திற்குச் சாரி புத்ரர் செய்த வியாக்பானம்) பிரதி ஸம்வி தா (புத்த மஹான்களின் யோக சக்திகளைப் பற் றினது) அபதான (மேற் ரொன்னவர் களைப்பற் றின கதைகள்) புத்த வம்ச (25 புத்தர்களுடைய சரித்திரங்கள்) சர்யா படலம் (சில ஜாதக கதை களின் காவ்ய ரூபம்).

(6). அபிதர்ம பிடகம்—இதில் தர்ம ஸங்காணி விபங்கம், கதா வஸ்து, புஷ்கலிரக்ஞப்தி, தாது கதா, யமகம், பிரஸ்தான மென்றவை அடங்கி யிருக்கின்றன.

புதிய பிரசுரங்கள்.

0070500 -

மாத ஸ்தாபகர்களின் நிவ்ய
சரித்திரங்கள்.

சுத்தப்பதிப்பு	ரூ.அ.
1. ஸ்ரீ சங்கராசார்யர்	0 5
2. ஸ்ரீ ராமானுஜாசார்யர்	0 5
3. ஸ்ரீ மத்வாசார்யர்	0 5
4. ஸ்ரீ கோதம புத்தர்	0 5

மானேஜர்,
சுதேசமித்திரன்'' ஆபீஸ்
சென்னை.

